

مجموع فتاوى
شيخ الاسلام احمد بن تيمية

قدس الله روحه

جمع وترتيب الفقير إلى الله

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي

وساعده ابنه محمد وفقهما الله

المجلد الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم - ينفون عن الكتاب ، والسنة تحريف الغالين ، واتحال المبطلين ، وبدع المتبدعين ، وبينون الحق بالبراهين .

وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد ، الصمد ، الملك ، الحق ، المين .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الصادق ، الأمين .

صلى الله عليه ، وعلى آله وأصحابه ، والتابعين ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

أما بعد : فإن «شيخ الاسلام» تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم ، بن عبد السلام بن أبي القاسم ، بن الحضرمي . بن نعيم . النعماني . الحراني : العالم الرباني . سيد الحفاظ ، بحر العلوم ، مفتي الأمة . قرية الدهر ، أعجوبة الزمان ، حجة الله على عباده الجامع بين العلوم العقلية والعقلية بأنواعها . ومذاهب أهل الملل والنحل ، وآراء المذاهب ، ومقالات الفرق : ما لا يعلم مثله عن أحد من علماء الأرض لا قبله ولا بعده . مع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح ، وقوة الحكم

في إحقاق الحق بالحجج والبراهين؛ ونصر مذهب السلف على من خالفه من سائر
الضالين ، وقوة الحكم في إبطال الباطل : فبحته واستدلاله يزلزل زخرف المبطلين
لم يظهر من علم أحد ما ظهر من علمه ، ولم يؤت أحد مثل ما أتى من الحفظ ،
والفهم ، والذكاء ، وعلو الكعب ، حتى قال أحد علماء عصره : -

إن هذا الشيخ للعظم الجليل ، الامام المكرم النيل ، أوحده الدهر ،
وفريد العصر : لو أقسم مقسم - بالله العظيم ، القدير - أن هذا الامام الكبير .
ليس في عصره مثاله ولا نظير . لكانت يمينه برة غنية عن التكفير ، وقد خلت
عن وجود مثله السبع الأقاليم ؛ يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع
السليم ، ولست بالثناء عليه أطريه ، ولو أطنب مطنب في مدحه ، والثناء عليه :
لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه « إلى أن قال : » انقطعت عن وجود مثله
الأطباع ؛ أعلم بالذاهب والمثلل والطرق من أهلها ؛ يعترف من بحر وغيره من
السواقي ، ومزايه ، وسعة اطلاعه ، وصواب جوابه : أمر إلهي .

وقد أطلق في حقه علماء عصره فمن بعدم عبارات ضخمة هو جدير بها .
وكتبه ، وفتاويه ، ومناظراته ، شاهدة له بذلك .

وكتب له تراجم جمة قد لا يحاط بها .

وحكي البرزالي « أن شيوخه أكثر من مائة شيخ » .

وذكروا له من المصنفات أكثر من ستة آلاف مجلد .

وقال بعض أصحابه: لو أراد الشيخ، أو غيره أن يعدوا مؤلفاته لما قدروا.

وقال الذهبي: «لعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة مجلد؛ بل أكثر». وقال كان يقضي منه العجب: إذا سئل كأن السنة بين عينيه، وعلى طرف لسانه.

وقال الطوفي: «كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويتر ما يشاء، وعرضت عليه آيات فثنى رجله وأجاب عنها بمائة وتسعة آيات، وبحسب في القعدة الواحدة بعدة كراريس».

وقال جمال الدين في أماليه: ومن عجائب ما وقع في الحفظ «ابن تيمية» يمر بالكتاب يطالعها فينتقش في ذهنه، وينقله في مصنفاته بلفظه أو معناه.

وقال أحد تلامذته: «كان من غريب اصطناع الله سبحانه لعبده هذا - أن جعل مقامه، ومحتته، واتصاره بالديار المصرية سيئاً عظيماً لانتشار علمه ببلاد المغرب؛ لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل الحج وجه البلاد المشرقية. والله تعالى أراد علو كلمة هذا الامام، المحقق، الناجد، البارع، وانتشار صيته، وعلمه في مشارق الأرض، ومغاربها: فأقام سبحانه لذلك أسباباً، وفتح له أبواباً، والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلبة العلم والدين لا يحصرنى عددها لكثرتها، رأيت واحداً من أعيانهم وقد استصحب أربعة عشر مصنفاً، وآخر أكبر منه استصحب أكثر من ذلك وأجل، فنشره ببلادهم ثم عاد ليأخذ قطعة أخرى، وأما ما نقل متفرقا فانه كثير جداً، والله تعالى في خلقه أمر هو بالغه، لا إله إلا هو».

ولعظيم النفع بفتاويه ، والثقة منها ، واعتماد مبتغى الصواب عليها : فندشت
 عن مختصراتها في بعض مكنتات نجد ، والحجاز ، والشام ، وغيرها : فجمعت
 منها أكثر من ثلاثين مجلداً ، ورتبتها ^(١) وهو بدأ ؛ والإفصى الله سبحانه أن
 يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ، ومغاربها ، ومن المكتبات
 التي لم نطلع عليها . وبلحقه بما جمعه منها : فهو سبحانه المستعان ^(٢)

وبدأت بكتاب (توحيد الألوهية) ثم بكتاب (توحيد الربوبية) ثم بكتاب
 (بحمل اعتقاد السلف) ثم بكتاب (مفصل الاعتقاد) ثم بكتاب (الأسماء والصفات)
 ثم بكتاب (الإيمان) ثم بكتاب (القدر) ثم بكتاب (المنطق) ثم بكتاب (علم
 السلوك) ثم بكتاب (التصوف) ثم بكتاب (القرآن كلام الله حقيقة) ثم بكتاب
 (مقدمة التفسير) ثم بكتاب (ما فسر من أول القرآن إلى الزمر) ثم بكتاب
 (ما فسر من الزمر إلى الاخلاص) ثم بكتاب (تفسير سورة الاخلاص
 والمعوذتين) ثم بكتاب (الحديث) ثم (بأصول الفقه) ثم بكتاب (الاتباع)

(١) وأشار على (شيخنا) حفظه الله - لما رتبت فتاوى علماء هذه الدعوة - وكان
 لدى من فتاوى شيخ الاسلام جملة كثيرة - أن ارتبها أسهل للمراجعة ، ففعلت ،
 وأراجعه فيما يشكل ، ثم جمعت من نجد ، والحجاز مجلدات ، ورتبتها .
 ولما سافرت للمعالجة جمعت ما تيسر وساعدني (الابن محمد) - وفقه الله -
 وضمنت ما تحصل على ما رتبته ، وما توفيقى الا بالله .

(٢) وأعيذ بالله من قد يتولاه أن يحشى عليه ، فهو ذهب مصفى ، حقيقه من قد
 علمت نورا من مزايا فضله ، فهو غنى عن زعم تحقيق بعض المعصريين الذين لم يبلغوا
 شأواه وغنى عن عنوتهم وغيرها أثناء كلامه ، وعن تعليقاتهم : فلبعضهم من
 الاعتراضات ، والاستقطات ما يعرفه الناقد البصير .

فكتاب (التمنه) ثم بكتاب (الطهارة) ثم بكتاب (الصلاة) ثم بكتاب (سجود السهو إلى صلاة أهل الأذى) ثم بكتاب (صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة) ثم بكتاب (الزكاة فالصوم) ثم بكتاب (الحج) ثم بكتاب (الجهاد) ثم بكتاب (البيع إلى الصلح) ثم بكتاب (الصلح إلى الوقف) ثم بكتاب (الوقف إلى كتاب النكاح) ثم بكتاب (النكاح) ثم بكتاب (الطلاق) ثم بكتاب (الظهار إلى قتال أهل البغي) ثم بكتاب (قتال أهل البغي إلى الإقرار) ثم (بترجمة شيخ الإسلام وذكر ما بلغنا من كتبه) . (وفهرس جميع ما جمعه من فتاويه) مرتبة على ترتيب تلك الكتب : فالأبواب .

وبحث أن كثيراً من المسائل تشتمل على فنون : قصداً كان أو تأصيلاً أو تخيلاً ، أو استطراداً ، أو غير ذلك ، ولا يحسن فصل ما يلتحق بكل كتاب ووضعه فيه ، فبفهرس كل مسألة من تلك المسائل ، وجعله مع ما في معناه من فهرس تلك الكتب ، تحصل مراجعة كل مسألة من فتاويه في فيها ، ويسهل الاطلاع على تلك الفتاوي جميعها من هذا الفهرس الشامل لكل كتاب ، ولما يلتحق به من الأبحاث في غيره من تلك الكتب ، والله الموفق لا إله غيره ، ولا رب سواه .

عبد الرحمن بن قاسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى خلقنا للعبادة ، وجعل الايمان به وإخلاص العمل له قطب السعادة ، وأقام البراهين على تفردہ بإبداع العالم وتصريفه بكامل العلم والقدرة والارادة ، وأخبر أن لهذا الكون نشأة أخرى — بعد الفناء — وإعادة .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى أسمائه الحسنى والصفات ، وجميع التشريعات .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : الذى أكمل الله به الدين ، وبعبه بأكمل المناهج والطرق للناس أجمعين . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه : الذين فتحوا مغلق الكتاب والسنة . وأحكموا المعتقد والفرض والسنة ، وبرزوا فى فقه الشريعة وحازوا من الفضائل وللعالى الغاية والقمة ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

وبعد : فأرى من واجبي — وأنا أشارك فى تقديم هذه « المجموعة القيمة » والثروة العلمية الواسعة الكبرى : للامام المعظم ، والحبر المفهم ، محيي سنن المرسلين ، وقامع حزب الطغاف والمبتدعين ، تقي الدنيا والدين : « شيخ الاسلام أحمد بن تيمية الحراني » قدس الله روحه . أرى من واجبي — أن أقدم

إلى القراء والباحثين « كلمة موجزة » في بيان ما تألف منه هذه « المجموعة العمومية » وقصة « جمعها » و « ترتيبها » و « الجهود » التي قام بها فضيلة والدي - الموفق - في ذلك ، وذكر « للكاتب » التي احتفظت بالخطوط ، ونسخت ؛ أو صورت منها ، و « أرقام تلك المخطوطات » و طريقة « التصحيح » و « الفهرس » و « معظم للطبوعات » التي أدخلت فيها ، و « الأيدي اليسرى » التي كان لها أثر بارز في إخراج هذا التراث الاسلامي العظيم الحالد إلى الوجود فأقول :-

(ما تألف منه المجموعة الجديدة)

تألف هذه المجموعة القيمة - أو هذا المجموع - من « فتاوى » - وهي الأكثر - ومن « كتب » و « رسائل » و « نقول » بلغ عدد مجلداتها أربع وثلاثون مجلداً « قسم » منها مطبوع : عدد صفحاته (٧٠٠٠) تقريباً و « قسم » لم يسبق له طبع ؛ بل كان مخبوءاً في زوايا المكاتب العامة ، أو الخاصة فالمخطوطات - التي لم يسبق لها طبع - أكثر من الثلث في هذا المجموع .

(الشروع في الجمع - من نجد)

بدأ فضيلة الوالد - برك الله في أوقاته ، ونفع الاسلام والمسلمين بمجاميعه ومؤلفاته ، بدأ - في جمعها في الوقت الذي ندرت فيه « حركة الجمع » ، والتأليف . في نجد « أي : بعد سنة (١٣٤٠ هـ) أثناء تفتيشه عن « فتاوى علماء نجد » فوجد عند الشيخ « محمد بن عبد اللطيف » رحمه الله : نحو ثلاثة مجلدات - وهو أكثر

من وجد عنده الفتاوى ؛ وكان رحمه الله تعالى معنياً بـ مؤلفات شيخ الاسلام وأئمة الدعوة ، ومكتبته موجودة الآن - ومحت الوالد ، وفتش : في « المخطوطات » الموجودة عند المشايخ ، وطلاب العلم ؛ كما سافر وراسل من قدر له الاتصال به في نجد . وكانت نجد ، ولا زالت - بحمد الله - اسعد الأقاليم بالاتقاع بمؤلفات شيخ الاسلام ، وتداولها ، وتدرسها .

(في الحجاز)

ولما باشر تصحيح « فتاوي أئمة الدعوة التجديدين » - في مكة المكرمة - فتش في المخطوطات الموجودة « بمكتبة الحرم للمكي » فاستخرج منها عدداً من المسائل ؛ كما تحصل على مسائل من بعض العلماء الأفاضل .

(الشروع في الترتيب)

بعد أن جمع ما تيسر له من المخطوطات أشار عليه حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر للمملكة السعودية « الشيخ محمد بن ابراهيم » بأن يضم الموجود من المخطوطات الى المطبوعات ، ويرتب الجميع على حسب الفنون ، وعلى ترتيب أبواب الكتب المتداولة بين العلماء والطلاب : لتسهيل المراجعة ، ولا سيما على من قل إلمامهم بمؤلفات هذا الامام .

سارع الى قبول هذا الارشاد ، وشرع في الترتيب وجعل « قسماً في الفقه » مرتباً على ترتيب « كتب للتأخرين » من فقهاء للمذهب الحنبلي : كتراد المستقع وشرحه « وقسماً في أصول الدين » يشمل العقائد وما يتصل بها و « قسماً

في تفسير القرآن ، و « قسما في المنطق » و « قسما في الحديث » وما وجد من المسائل مشتملا على بحثين في فنين فأكثر ، أو في بابين من فن واحد - يفصل أحدهما عن الآخر بدون إخلال بالمعنى - فصل أحدهما عن الثاني ونسخه في صحائف أو صحيفة مستقلة ، وألحقه بموضعه المناسب له . ففسخ يده مسائل كثيرة ، واستنسخ بعضاً ؛ فأصبح مجموع المخطوطات والمطبوعات بعد الترتيب نحواً من عشرين مجلداً ؛ ثم كلما طبع شيء من الفتاوى ألحقه بها . واستفاد من هذا الجمع أن اطلع على ترجيعات « شيخ الاسلام » واستدلالة ، وحكاية الاجماع ، والخلاف ، وغير ذلك ؛ فأضاف الوالد ذلك الى مؤلفاته ، فأكسبت ميزة ، وصيغة تحقيق : بسبب عمله المبارك في هذا المجموع .

وسمع فضيلته - من بعض رواد المكاتب - بوجود مسائل لشيخ الاسلام في « دار الكتب المصرية » فلذلك أجل طبعها ؛ فتجمدت - ما شاء الله لها أن تتجمد - ثم عزم على السفر الى مصر سنة (١٣٦٥) فلم يذسر له .

(الرحلة الأولى لجمع الفتاوى)

في سنة (١٣٧٢) سافر الوالد الى « بيروت » للعلاج ؛ ولما استكمل الفحوص الطبية ، وأجرى بعض العمليات - التي لم تتجح - توجه الى « مكتبة بيروت العمومية » - وكان حازماً - فقد استصحب ما جمعه سابقاً من الفتاوى ، وفهرساً خاصاً بها - وكنت معه في سفرد ، ففقدنا فيها فلم نجد مسائل

لشيخ الاسلام، ويذكر أن ما كان فيها من «المخطوطات» قد نقل لاحدى النول منذ زمن طويل ؛ ثم فتش في «مكتبة الجامعة الأمريكية» فلم يجد فيها شيئاً.

(قصة جمع الفتاوى والكتب من الشام)

كان حضرة الوالد مستصباً ورقة تحمل أرقاماً لثلاث مسائل في «المكتبة الظاهرية» ذكرها له بعض من زار المكتبة من العلماء الفضلاء ؛ فأمرني بالسفر إلى «دمشق» لنسخها - مع ما كان يقاسي من شدة المرض ومواصلة العلاج - وصلت الى دمشق ، وشرعت في النسخ ، وفي وقت اشتغالي بالنقل من «كتاب الكواكب الدراري» كنت أتصفح المجلد فأجد فيه مسائل ، ونقولا عن «شيخ الاسلام» استغربها ، واستعجبها ؛ ولا أعلم وجودها فيما جمع ؛ فأخذت أتابع المطالعة والتصفح لجميع الموجود فيها من «الكواكب الدراري» - وهو بضع وأربعون مجلداً - فإذا أنا ألقأ باللسائل الكثيرة النفيسة معاً ، ففرحت فرحاً عظيماً بالتوفيق للعثور على هذه الكنوز العلمية ، وشجعت ذلك على الاستمرار في التصفح والتفتيش ؛ وربما شككت في فقد بعض المسائل فأراجع فهرس المسائل التي جمع الوالد ، وأضيف ما يجد الى ما يشاء كله من الفتاوى في الفهرس ، واحتفظ بأرقام ما كان موجوداً ترجاء أن تيسر - يوماً ما - مقابلة الموجود على هذه المخطوطات القديمة .

ثم تصفحت «الجامع» وهي تزيد على (١٥٠) مجموعة ، وقد اشتملت

على مسائل ونبدل لا توجد في غيرها ، وهي بخطوط قديمة ؛ وفيها من خط شيخ الاسلام يده ما يزيد على (٨٥٠) صحيفة .

ومن تلك المجاميع « مجموعة » مسودة كلها بخطه ، لا يوجد شيء منها في المكتاب ، ولا غيرها . عدد صفحاتها : (٦٦٤) . تشتمل أقل صفحة منها على (٢٠) سطرأ ، ومتوسطها على (٢٧) ، وفيها ما يشتمل على (٧٥) . في كل سطر من خمس عشرة كلمة - غالباً - إلى عشرين . وكثير من صفحاتها محشي عليه بخط المؤلف أيضاً من بعض الجوانب ، أو الجوانب الأربع . يتألف منها لو طبع مفردة « أربعة مجلدات أو خمسة » فيها ياضات : بعضها مغل بللعي ، وبعضها غير مغل . وقد جنى عليها المجلد بقصه ما زاد من الأوراق عن معظم صفحات الكتاب ، فأسقط بذلك كثيراً من الحواشي ، وأواخر الأسطر . وأعلى الصفحات ، وأسفلها . وقد حرص الناسخ على ان يذكرها كما هي .

تتماز هذه « المجموعة » بغزارة المعاني ، ونور بعض الأبحاث : عما في مؤلفاته الآخر ؛ وتشتمل على كثير من فنون العلم ، وهي احسن خطه - رحمه الله - .

وفي بعض « المجاميع الأخر » صفحات من خطه بعضها متصل وبعضها دشت .

(١) في المجلد الاول منها (الخطبة) و (اهدنا الصراط المستقيم) (فصل في ان لا يسأل العبد الا الله) (سعى الله اليهم) (الشفاعة) (قد ذكرت فيما تقدم) وفي المجلد الثاني منها - وهو كتاب توحيد الربوبية - الرد على اهل وحدة الوجود - من صفحة (١) الى (١٠٤) .

وبعد إكمال الجميع تصفحت كل كتاب لم يذكر مؤلفه ، اوله حاشية ؛ فوجدت في ذلك عدداً غير قليل من المسائل . ثم فقت «الدثوث» التي في المكتبة فتحصلت على مسائل ونواقص في بعض المسائل . كانت مدة التصفح والتفتيش ستة اشهر لما يقارب (٩٠٠) مجلد من (١٢٠٠٠) مجلد مخطوط .

مجموع ما فيها إجمالاً (٥٨٠) صفحة من خط شيخ الاسلام يند - كما تقدم - واكثر من (٢٥٣) ما بين فتوى ونبذة ونقل - وكل هذا لم يطبع فيما قد طبع سابقاً من فتاويه ومؤلفاته - : وآلاف الصفحات التي يستعان بها في التصحيح .

(ارقام المخطوطات في المكتبة الظاهرية)

(ارقام الكواكب)

١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١
٥٦٨	٥٧٢	٥٣٤	٥٧٥	٣٧٦	٥٧٠	٥٨٠
١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١
٥٥٣	١٨١	٥٣٩	٥٣٧	٥٦٣	٥٥٢	٥٦٩
١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١	١٥١
٥٦٥	٥٥٤	٥٥٩	٥٦٢	٥٦٠	٥٤٨	٥٧١
					١٥١	١٥١
					٥٨٧	٥٦٤

(أرقام المجاميع ، وغيرها)

٦٣ ٩١ ١٣١ ١٠٩ ٩٩ ٣ ٥ ١٨ ٣٣ ٣٤ ٤٧ ٦١ ٧٢

١٣٨ ١٣٩ ٦٩ ٤٠

فقه حنبلي ١٠ ٣ ٤ ٦٨ ٦٩ ٦٧

أرقام العام ٤٤٢٤ ٥٩٣٣ ٥٩٤٣ ٦٣٢٧ فقه شافعي ٣٧٤

(ما نقل من المكاتب الأهلية بمشوق)

لم أزل أتابع البحث والسؤال عن المكاتب الخاصة والتفتيش فيها فوجدت عند « الشيخ حسن الشطي » كتابين في الوقف - ضمن مجاميع لشيخ الاسلام وغيره - وعند « محمد حمدي السفرجلاني » مسائل في التراويح والامامة وغيرهما - وهي قديمة الحظ جداً - وعند « أحمد عبيد وإخوانه » مسائل - تم تصويرها ؛ - وهناك مكاتب أخر ؛ لكن لا يوجد فيها ما له صلة بغرضنا .

(في حلب وحماة)

في مكتبة الأوقاف بحلب مسائل صورتها ، وكثير من مخطوطاتها لم يكن مفهرسا في حين زيارتي لها . وليس في حماة شيء من ذلك .

(في بغداد)

بعد أن تأكدت من الحصول على ما في الشام - وطن شيخ الاسلام ،

(ح)

ومؤلفاته - أحيت السفر إلى العراق لجمع الفتاوي من هذا القطر . فتحصلت بعد التفتيش على مسائل في « مكتبة الأوقاف » في بغداد اجتمع منها مجلد (١) وفيها « الرسالة التدمرية » كلمة بخط نعيان الألوسي وقد ألحقا ما فيها من الزيادات بالطبوعة ، وفي مكتبة « الألوسيين » كتب ، ورسائل « لشيخ الاسلام » من مجلتيها « المجلد الرابع من الدرر المنجية » وهو مختصر الفتاوي المصرية ، عدد صفحاته (٤٠١) لا يوجد هذا المخطوط في الأقطار التي فقتنا فيها - مع أن ناسخه نجدي - ويشتمل على (٤٧٣) مسألة في « الفقه » من كتاب الحج إلى الأقطار ، وفتشت في « مكتبة المتحف العراقي » أيلما ، وعند جماعات من فضلاء بغداد .

(أرقام المجاميع الموجودة في مكتبة الأوقاف)

٨٤٨٣	٣٥٤٤	٤٨٦٢	٧٠٧٣	٤٧١٥	٦٦٨٥	٦٤٥٤
	٤٧٦٧	٦٨٩٨	٧٠٠٢	٧١٤٣	٦٩٠٢	

وكنتم قد أزمتم السفر إلى البصرة ، ثم الكويت ، ثم تركيا ، لكن صحة الوالد كانت متأخرة جداً وقد أقام ثمانية أشهر في بيروت فاضطرت إلى الرجوع إليه ثم رجعنا إلى الوطن .

(الرحلة الثانية إلى القاهرة وباريس)

كان مما أذخره الله لشيخ الاسلام : من إبراز مكنون علمه في خزائن

(١) منه رسالة في المجاز والحقيقة (١١٢) صحيفة ، ورسائل في القدر ، وأفعال العباد ، وغير ذلك .

الكتب الخارجية ، ومما خص الله به والدنا : من إكمال جمع الفتاوي على يديه ،
ومن ثواب الصبر : أن جعل بقاء المرض سبباً للسفر للمقيد ؛ فسافر إلى باريس
عن طريق القاهرة ، وصلنا القاهرة وقتنا زيارة «دار الكتب المصرية» ثم تصفحنا
ما فيها من الجامع ، وما فيها من «الكواكب الدراري» فتحصل من الجميع
مجلد متوسط : لم يكن موجوداً عندنا .

(أرقام الكواكب وأرقام الجامع)

٦٤٥ ٤٤٥ ٥٥٣ ٤٤٣ ٤٩٦ ٤٤٤ ٣٦١ ١٨٢ ٢٠٤

(في باريس)

بعد أن أجريت له عملية وتمائل للشفاء بحمد الله — عمدنا كعادتنا — إلى
« مكتبة باريس الوطنية » فتبعنا ما فيها من الفهارس — المطبوعة باللغة العربية —
للمخطوطات الموجودة في « باريس » و « لندن » و « برلين » و « فينا » وبعض
فهارس مخطوطات « تركيا » وغيرها . تتضمن تلك الفهارس (١٣) مسألة فصول
في تلك الرحلة وهي مما لم نعتز عليه في الأقطار العربية .

أرقام المسائل المخطوطة في برلين وفينا

٦٥٧٠ ٢٣٠٩ ٣٥٧٤ ٣٥٧٥ ٦٥٧١ ٦٥٧٢ ٤٠٤٧
٦٥٧٣ ٣٥٧٧ ٩٦٦٤ ٣٥٧٠ ٢ ٧١ ٣٥٧٣

وفي عودتنا من باريس ، إلى القاهرة ، فدمشق : أكلنا مطالعة فهرس «دار

الكتب المصرية ، وشرع النسخ في نسخ المسائل . وصوّرت ما في « الظاهرية »
— مما خطه شيخ الاسلام بيد — إلا أن بعض الصور غامضة ، والكتاب
قديم ؛ لا يستطيع قراءته في زمان المؤلف إلا أخص تلاميذه ، ولم يكن عندنا
وقت للنسخ ؛ ولا للمقابلة ؛ إلا لبعض مسائل .

(الرحلة الثالثة)

وفي سنة (١٢٨٠) أمر « جلالة الملك المعظم » حفظه الله وأتابه بطبع
هذه الفتاوى ، وأمر أيضاً أن يدفع من المبالغ ما تحتاج إليه هذه المجموعة
لتجهيزها للطبع ، وما يحتاج إليه التصحيح . فابتعث إلى « بغداد »
لشراء « المجلد الرابع من الدرر المضية » واستنساخ المسائل الموجودة في « مكتبة
الأوقاف » وإلى « دمشق » للاتفاق مع نساخ مختصين — في نسخ المخطوطات
القديمة — ليقوموا بنسخ المصورات من خطه — رحمة الله عليه — وتصوير جميع
المخطوطات الموجودة في « المكتبة الظاهرية » لمقابلة المطبوعات ، والمخطوطات عليها ،
وتصوير ما لم ينسخ سابقاً فصور ذلك كله وبلغ عدد « الأفلام » التي صورت فيها
المخطوطات أكثر من (١٠) أفلام . كل فلم يتسع لألف ومئتي صفحة . كما
وفقنا لتصوير كتابي الوقف الموجودين عند « الشطي » ؛ ولم تنسخ مصورات
خط شيخ الاسلام في الشام . فقامت بمساعدة النسخ على ما استعصب عليه ؛
وأرجو أن لا يتعذر علينا شيء من خطه .

(طريقنا في التصحيح والفهرس)

كانت الأصول المخطوطة في الظاهرية هي معظم الأصول التي حصلنا عليها

للمقابلة ، وأقدمها ، وأصحها ، ويوجد ضمن ما جمعه الوالد من نجد والحجاز «نسخ خطية» ، و«مطبوعات» قد طبعت على نسخ متعددة . فحصلت للمقابلة على الأصول للذكورة ، وهذه الأصول - من حيث الجملة - تين كثيراً من التصحيف الواقع في بعض المطبوعات . وبعض المخطوطات : الناشئة عن كثرة الاستنساخ أو جهالة بعض النساخ لبعض المعاني ، أو لبعض المخطوط القديمة . كما تين سقطاً قليلاً في مواضع ، وكثيراً في مواضع أخرى : ما بين كلمات ، أو أحرف ، أو أسطر ، وأحياناً صفحات : كما قد تين زيادات من المؤلف على ما قد كتبه سابقاً .

وكت أقوم بالتصحيح على هذه الأصول ، ويتولى الوالد الاشراف عليه : كما أن بعض المسائل قد قابله الوالد فيما سبق .

وإني لو اتق - إن شاء الله تعالى - بأن هذه «الطبعة» ستكون أصح الطباعات - بالنسبة إلى ما قد طبع سابقاً - وأن «المخطوطات» - التي تقدمها اليوم للطبع - ستكون أصح المخطوطات : وذلك من أجل توفر الأصول للمقابلة ، ومراجعة بعض مؤلفاته الأخرى في بعض ما يشكل ، وقد أعانت على ذلك أيضاً سبق مطالعات متكررة في «مصنفات شيخ الاسلام» ودراستي على شيخ الجميع «العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم» - المشرف العام على طبع هذا المجموع وصاحب الرأي الأصيل والعلم النافع الكثير - لا حول ولا قوة إلا بالله .

وإنا لتعثر إلى القراء - لضيق ظروفنا - عن عدم التنيه على بعض ما قد

يستشكله القراء ، وترك تخرج بعض الأحاديث ، وذكر التراجم ، وأرقام الفتاوى المخطوطة والمطبوعة في مجاميعها وكتبها على صفحات هذه الطبعة .

وقد ذكرت في فهرس كل مجلد : عنوان الفتوى ، أو الكتاب : أو المسألة ، أو النقل : ومن أين يتبدى وينتهى - بالأرقام - ثم ما في ذلك من الأبحاث - بعبارة تقرب البحث للقارىء - ليطلع متصفح الفهرس على ما في المجلد من الأبحاث الأساسية - بالنسبة إلى ذلك المجلد - والاستطردادية أيضاً ، وسيوضع فهرس عام بعد إكمال طبع المجلدات : تذكر فيه مسائل كل مجلد ، ويوضع مع كل «مسألة» أرقام صفحات الأبحاث التي جاءت استطرادية في المجلدات الأخرى - وهي بجانب تلك المسألة - ليحصل القارىء بسهولة على البحث المجموع : والبحث المتفرق - في هذه الفتاوى - في موضع واحد من الفهرس العام الأخير .

(أسماء الكتب والمجاميع والفتاوى المطبوعة سابقاً)

(التي احتوى عليها هذا المجموع)

« التوسل والوسيلة » « التدحرية » « الواسطية » « الحوية » « للدينة »
« مجموعة الرسائل والمسائل المتبرية » « مجموعة الرسائل والمسائل » « رأس الحسين »
« السياسة الشرعية » « الجواب الباهر » « تفسير سورة سبوح » « القواعد
النورانية » « نظرية العقد » « مجموع ابن ربيع » « نقض المنطق » « مختصر نصيحة
الاخوان عن منطق اليونان » « الماردينيات » « كتاب الايمان » « شرح حديث أبي ذر »
« شرح حديث النزول » « بيان الهدى من الضلال في أمر الهلال » « الفتاوى

المصرية» «مناسك الحج» «أربعون حديثاً» «بعض شذرات البلاتين» «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» «مجموعة الرسائل والمسائل وفتاوى شيخ الاسلام» «تفسير سورة الاخلاص» «جواب أهل العلم والايان» «من فتاوى شيخ الاسلام» «الحفة المراقية» «مقدمة التفسير» «الصوفية والفقراء» «تفسير سورة النور» «تفضيل مذهب أهل المدينة» «القبرصية» «قصيدة القدر» «نقد مراتب الاجماع» «الأفعال الاختيارية» . وهناك فتاوى ، ونبد اخر مطبوعة لم تشتهر باسماء ضمت إلى هذا المجموع سيجدها القارىء إن شاء الله تعالى .

والعلامة «ابن القيم» (رسالة) مطبوعة في بيان مؤلفات شيخ الاسلام ورحمة الله عليهما جميعاً .

(الأيدي البيض لجلالة الملك)

المفروض والواقع أن مشروعاً أو موسوعة كهذه «المجموعة العلمية الضخمة» لا تتم إلا بجهود عظيمة ، ولا يستطيع القيام بطبعتها ، إلا ثروة وافرة ، أو دولة .

كان «جلالة الملك سعود المعظم» حفظه الله يعلم ذلك ، ويعلم قيمة «مصنفات شيخ الاسلام وفتاويه» ويقدرها ، ويسارع في طبع مؤلفات المحققين من العلماء . لذلك أصدر أمره الكريم في سنة (١٣٧٤) بطبع هذا المجموع — لما ذكر الوالد لجلالته ما يحتوى عليه من مخطوطات نفسية وترتيب مفيد — فاعتذر الوالد عن تقديمه للطبع بأن في مصر مسائل لم يتيسر الحصول عليها — كما تقدم —

وبعد ان تيسر جمع ما في مصر ، واروبا - وعلم جلالته بالغمز على الطبع -
اصدر امره الكريم ثانياً بالأمر بطبعها ؛ وقدرت تكاليف طبع « خمسة الآف
نسخة » من كل مجلد ، وتجهيز الكتاب للطبعة بمبلغ يزيد على « مليون ريال » فأمر
بدفع ذلك فترجو الله جل شأنه ان يثيبه على هذه اليد البيضاء والعمل الجليل في
نشر علوم الاسلام .

ونسأل الله ان يوفقنا جميع المسلمين للعمل بما علمنا وان يهب لنا من لدنه
رحمة انه هو الوهاب .

والحمد لله ، وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وسلم .

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
استاذ في « معهد امام الدعوة » بالرياض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأثار بصائر من كبت لهم السعادة فاهتدوا بهدى القرآن واتبعوا سنة خير الأنام، والصلاة والسلام على خير من حمل منار الهداية للعالمين، وجاءنا بهذا الثور المئين. فأظهر الحجة، وأبان الحججة. فكان لنا شريعة كاملة تامة، بيضاء ناصعة، ليلها كهارها: لا يخرج عليها إلا كل ضال ممن أعمى الله بصيرته، وأبعد عن طريق الحق والصرط المستقيم.

أما بعد فهذا « كتاب جامع » من آثار العالم العامل، والجبر الكامل (شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية)، جمعه العالم الفاضل الباحث « الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » وأعانه عليه ابنه « محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » من مؤلفات ابن تيمية. ومعلوم من تاريخ « شيخ الاسلام بن تيمية » عليه رحمة الله - أنه عاش في عصر امتلأ بالأحداث: حيث تكاثرت عوامل لطمس معالم الاسلام بظهور أهل الضلال والبدع، واتصار بعض القوى لهذه الضلالات، ففيض الله لهذه الأمة هذا الرجل الفذ: الذي فقه الاسلام وعرفه: فقه حقيقة التوحيد. كما فقه ما جل ودق من كل شيء جاء به الاسلام، كما آتاه الله من العلم بكل ما كان عليه أهل البدعة والضلال. فقام مقاماً محموداً في بيان حقيقة « الدين الاسلامي » و « الشريعة المحمدية ». وقارع أهل الباطل بالحجج العقلية والنقلية حتى أدال دولة الباطل، وأعلى الله بفضلِهِ دولة الحق وأهله.

وكل من علم شيئاً من تاريخ « هذا الامام الجليل » يعلم ما لاقاه من مصائب
ومحن في سبيل بيان عقيدته : من حسد الحاسدين ، وكيد الكائدين ، ففرق
ما كتبه في الأمصار ، ولما أراد الله نشر فضائل هذا العالم العظيم – ظهر في
قلب هذه الجزيرة العربية شيخ الاسلام « محمد بن عبد الوهاب » يدعو الناس
دعوة الحق إلى عبادة الله وحده ، وقام بنصر هذه الدعوة المحمدية آل سعود
حيث جاهدوا في سبيلها .

ولما كان « شيخ الاسلام بن تيمية » من السابقين الذين دعوا تلك
الدعوة المباركة فقد تنبه الناس إلى ما كتبه قدس الله روحه ، فأقبلوا يبحثون عن
كوز هذا البحر الزاخر من العلم ، فطبع من تلك المؤلفات جملة غير يسيرة ،
وبقي الكثير مخبوءاً في مدافنه ، فقيض الله – كما ذكرنا – لجمع ذلك التراث
« الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » وابنه « محمد بن عبد الرحمن » فراحا لسائر
« مكتبات العالم » تقريباً حتى اجتمع لديهم ما لم يجتمع لغيرهم من تلك المؤلفات ،
وما أن وصل علم ذلك إلى حضرة صاحب الجلالة « الملك المعظم سعود » – حفظه
الله وأبقاه ، وأعانته على طاعته – حتى باهر وأمر بطبع ما اجتمع من هذه الآثار
على نفقة الخاصة ، ورصد لذلك مبلغ « مليون ريال » حتى إذا ما نفذت أمر
بإكمال نفقة الطبع ليخرج للناس هذه « المجموعة النفيسة القيمة » نفقة الناس
فيما يصلح لأمر دينهم ودنياهم .

وسأترك المجال في هذا الموقف للشيخ « عبد الرحمن بن قاسم » الذي

جمع لديه هذه المجموعة القيمة ليعرف الناس بحقيقتها . ولكن أحب أن أتهز
هذه الفرصة فأبدى شيئاً موجز التعريف من لم يعرف «شيخ الاسلام بن تيمية»
ومنزله من العلم .

وأني لمعرف أنه ليس بمقدوري من العلم والرفان أن أحيط علماً كاملاً
بحقيقة هذا «العالم الجليل» كما أن الوقت والمقام لا يتسع لهذا ؛ ولكن من
مكته الفرصة من دراسة هذا «السفر الجليل» سيرف من هو «شيخ
الاسلام بن تيمية» !!!

لقد آتى الله «ابن تيمية» من قوة الحفظ والوعي لما يحفظ : أكثر مما
أعطاه لأي شخص عرفناه أو سمعنا عنه ، ولقد ذكر أستاذنا السيد «محمد رشيد
رضا» عليه رحمة الله : في أعقاب رسالة من الرسائل الكثيرة التي طبعها الشيخ
الاسلام على نفقة جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه ما نصه - «وأما قيمة
هذا المجموع الدينية والعلمية فهي لا تقدر ، والتكرار فيه مفيد ؛ فإن هذه
التحقيقات الواسعة قلما يعيها أحد إلا إذا تكررت على ذهنه مراراً كثيرة .

«ومن الغريب أن هذه للسائل كان يكتبها «شيخ الاسلام» قدس الله
روحه أو يملئها من غير مراجعة كتاب من الكتب ، وهي من الآيات الينات
والبراهين الواضحات ، على أن هذا الرجل من أكبر آيات الله في خلقه أيديها
كتابه الذي قال فيه (يهدي للتي هي أقوم) وسنة «رسوله» صلى الله عليه وسلم ،
وما كان عليه السلف الصالح من فهمها ، والاعتصام بها . »

« ولعم من كل فتوى منها - بله جملتها ومجموعها - أنه رحمه الله تعالى - قد جمع من العلوم الثقلية ، والعقلية ، والشرعية ، والتاريخية ، والفلسفية ، ومن الاطاعة بمذاهب لللل والحل ، وآراء للذاهب ، ومقالات الفرق : حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثله عن أحد من علماء الأرض ، قبله ولا بعده ، وأغرب من حفظه استحضاره إياها عند التكلم والاملاء أو الكتابة ، وأعظم من ذلك ما آتاه الله من قوة الحكم في ابطال الباطل واحقاق الحق في كل منهما بالبراهين الثقلية ، والعقلية ، ونصر مذهب السلف في فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيرهم (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

وقال أستاذنا السيد « رشيد رضا » عليه رحمة الله في مكان آخر بعد طبع رسالة عرش الرحمن « لشيخ الاسلام » قال ما نصه :

رحم الله « شيخ الاسلام » وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ، فوالله أنه ما وصل إلينا من علم أحد منهم ما وصل إلينا من علمه : في بيان حقيقة هذا الدين ، وحقيقة عقائده ، وموافقة العقل السليم وعلومه للنقل الصحيح : من كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ بل لا نعرف أحداً منهم أوتي مثل ما أوتي من الجمع بين علوم النقل ، وعلوم العقل بأنواعها ؛ مع الاستدلال والتحقيق ، دون محاكاة وتقليد . اهـ .

وأماي الآن وأنا أكتب هذه المقدمة الوجيزة « كتاب الرد على المتطيقين »

لابن تيمية : يقع في خمسمائة وخمسة وأربعين صفحة ؛ والعلَم مقدار ما وهب الله هذا الرجل من العلم : أنقل ما جاء في وصف « ابن تيمية » نفسه لهذا المؤلف حيث قال : « أما بعد فاني كنت دائماً أعلم أن (للنطق اليوناني) لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد ؛ ولكن كنت أحسب أن قضايا صادقة لما رأيت من صدق كثير منها ؛ ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضايه . وكُتبت في ذلك شيئاً ، ثم لما كتبت في الاسكندرية (وذلك سنة ٧٠٩ حيث حبس الشيخ - رحمه الله - في سجن الاسكندرية) اجتمع إلى من رأيتهم يعظم المتفلسفة بالتأييد والتهويل ، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل ، واقضى ذلك أنني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على « للنطق » ما علقته تلك الساعة ؛ ثم تعقبته بعد ذلك في مجالس إلى أن تم ، ولم يكن ذلك من همي ؛ إنما همي فيما كتبه عليهم في « الالهيات » وتبين لي أن كثيراً مما ذكروه في اصولهم في « الالهيات » وفي « للنطق » هو من أصول فساد قولهم في « الالهيات » مثلاً ذكروه من تركيب الماهيات : من الصفات التي سموها ذاتيات . وما ذكروه من « الحدود ، والاقيسة البرهانيات » بل وفيما ذكروه من الحدود التي بها تعرف « التصورات ؛ بل ما ذكروه من صور القياس ومواد اليقنيات .

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقه إذ ذاك من الكلام عليهم في « للنطق » فأذنت في ذلك لأنه يفتح باب معرفة الحق ؛ وإن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقه تلك الساعة . انتهى ما ذكره في مقدمة كتابه عليه رحمة الله ، ومن اطلع على ذلك الكتاب وقرأه بامعان وتفهم فانه يرى نفسه انه

لا يحتاج لقعدة بين الظهر والعصر لفهم تلك الصفحات التي أملاها - رحمه الله -
في ذلك الكتاب ؛ بل يحتاج لقعدات لفهم بعض تلك الصفح : ولكنه - كما
قال الله تعالى - (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) .

فلقد كان - رحمه الله تعالى - يعرف من بحر من العلم في تلك اللغة
العريضة من دقيق المعاني ، حيث ذكر أقوال اهل «المنطق» من اليونان بنقل أمين ،
ونقده نقد الحير ، وعقب على ذلك بما زاده في ذلك العلم أرباب الفكر من أمثال
« الرازي » و « ابو حامد الغزالي » و « ابن سينا » وغيرهم ، فأقرم على ما صابوا ،
ونقدم فيما أخطوا : ببيان يقر له العقل ، ويتفق مع النقل .

لم يكن شيخ الاسلام « ابن تيمية » مقصراً على فن من الفنون العلمية ،
بل كان بحراً في سائر ما كان معروفا في عصره فبعد علمه بما جاء في الكتاب والسنة
فقد كان عالماً بالفلك والرياضيات ، والجغرافيا ، والطب ، وغيرها من العلوم
المنتشرة في عصره . وكان يناقش كل أهل فن من تلك الفنون بعلم غزير ، وكان
أعلم بمذاهب أهل الباطل : من أهل الباطل أنفسهم ، وبهذا تمكن من الدخول
إلى صميم دعاويهم حتى أبطلها بالعقل والنقل .

ولقد قال عنه « الحافظ للزي » : ما رأيت مثله وما رأى هو مثل نفسه ،
ولا رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لها منه .

وقال « القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد » : لما اجتمعت بابن تيمية رأيت

رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد وقلت له ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك .

وقال الشيخ «ابراهيم الدق» : إن «تقي الدين» يؤخذ عنه ويقلد في العلم . فإن طال عمره ملأ الأرض علما . وهو على الحق . ولا بد أن يعايناه الناس لأنه واثق علم النبوة .

أقول .. وقد حصل للشيخ من الأذى ما توقعه له الشيخ الدق فضرب ابن تيمية «المثل الأعلى» في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الحق ، فكان سجنه مدرسة لجميع أهل الجرائم الذين وجدوا في السجن فخرج أكثرهم وقد أبدعهم الله عن إجرامهم تائبين إلى الله داعين إليه .

وقال «رئيس القضاة بن الحريري» إن لم يكن ابن تيمية شيخ الاسلام فمن هو ؟! وقال فيه شيخ النحاة «أبو حيان» لما اجتمع به «ما رأيت عينا مثله»

وقال الحافظ «الزملكاني» : لقد اعطى ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف . وجودة العبارة والترتيب . والتقسيم ، والتبيين ، وقد ألان الله له العلوم . كما ألان لداود الحديدي . كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن .

ومما وجد في كتاب كتبه قاضي القضاة ابو الحسن «السبكي» إلى الحافظ «الذهبي» في الشيخ «تقي الدين» ما صورته : ولما قول سيدي في الشيخ :

قلل ملوك متحقق كبر قدره ، وزخارة بحره ، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية ، وفرط ذكاته واجتهاده ، وبلوغه في كل ذلك للمبلغ الذي يتجاوز الوصف ، وللملوك يقول ذلك دائماً ، وقدره في نفسي اكبر من ذلك واجل ، مع ما جمع الله له من الورع ، والزهادة ، والديانة ، ونصرة الحق ، والقيام فيه ، لا لغرض سواء ، وغرابة مثله في الزمان بل ازمان .

اقول ... هذه نبذة وجيزة من اقوال بعض هؤلاء العلماء الأعلام في هذه الشخصية الفذة والحجة البالغة ذكرتها ليعرف من لا يعرف عن هذا الامام شيئاً ما : ولأنه على امر هام خلق بنا : بل واجب من واجباتنا التنبيه له في هذه الأيام التي غزتنا فيه في عقر دارنا مبادي ، وآراء : لتخرجنا عن ملّة « إبراهيم » « موسى » « عيسى » ، ونينا « محمد » صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين : ذلك ان قومنا وشبابنا حجب عنهم حقيقة ما جاء به « الاسلام » من عقائد ، ومبادئ ، ونظم ، واحكام ؛ وخفيت عليهم حكمها واسبابها ومسبباتها ، وجاءهم اهل الباطل بمبادئ اخترعوها وزينوها وزيفوها : ولم يكن عند شبابنا في العالم الاسلامي من العلم بحقيقة ما جاء به الاسلام ، وفقدوا فقه تلك البراهين الناصحة : وغلب في بعض انحاء العالم فقه من رعا القوم لا يملكون قيطا ولا قطميرا : فلكي يستحلوا ما بأيدي الناس اغروا سفاهم في اهل الحلم منهم ثم اخذوا زينون تلك الأعمال ويصفونها بأنهم مبادي ، لمساواة البشر وانصاف الفقير من الغني (كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا) وما راج باطلهم على بعض الشيعة في الأمصار : إلا بعد الناس عن فهم حقيقة ما جاءت به الشريعة الاسلامية للمطهرة من « قواعد ،

واسس « هي اعلی ما وصل اليه التفكير البشرى فى الحق والعدل ، ورفعة شأن البشرية - ففي تلك للبائى والأسس علو النفس البشرية ، ورفعها من الخفيض إلى اعلی عين ، وهناك العدالة الاجتماعية ، والعدل المطلق: الذى لا محابة فيه ، ولا عدوان ، ولا غرابة فى ذلك فاتها الشريعة للتزلة من رب السموات والأرض لسعادة عباده فى دنياهم وآخرتهم .

تلك الصورة الحقيقية للشريعة الاسلامية ، طمس الله بصائر عدد غير قليل عنها ، فانتشر شياطين الانس هذه الغفلة ففروا وطننا الاسلامي بهذه المبادئ والمخترعات باسم « مصلحة الفرد والجماعة » ومن زار تلك البقاع التى قسرت على ذلك النوع من المبادئ الجديدة يجد فيها من اثنين الناس للمكبوت داخل صدورهم لا يستطيعون له نقداً ، ولا يملكون لأنفسهم منه نجاة ولا ملاذاً . يقاسون الضيق والآلام ، وهم يرون اموالهم مسلوقة وحقوقهم مهضومة ، والسنتهم مغلقة ؛ ولكن ابواق الباطل تطل وتزمر ، وللسأجورين من الرعاع يصفقون ويهللون ، وبجانب ذلك السيوف للسلولة على رقاب من يعارض ؛ بل على اعناق من لم يظهر الرضى بما صنعوا ، وليت الذين يسمعون تلك الأبواق والطبول يرحلون إلى ديار (من بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار) ليروا كيف يعيشون ، وكيف ينوقون العذاب الأليم فيعتبروا بما حل بهم ، ويسألوا الله النجاة من الوقوع فى مثل ذلك الحميم .

اقول .. ما تمكن اعداء الاسلام من العمل على طمس قلوب بعضهم

إلا بعد المسلمين عن حقيقة فهم «الاسلام» واحكامه ، وشرائعه ، ومبادئه ، وما احوجنا لمثل «شيخ الاسلام بن تيمية» في عصرنا هذا ليقارع تلك الأباطيل ويبين للناس حقيقة ما جاءهم من ربهم ، وليوضح لهم النعمة الكاملة التي وصفها الله تعالى في كتابه (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً) .

جهل كثير من شبابنا وعدد غير قليل ممن ادعوا العلم فينا ، جهل هؤلاء حقيقة ما انزل الله وسنه رسوله من مبادئ وآراء فاجتذبتهم زخارف اقوال للملاحدة والمارقين ، وعكف الكثير على كتب اهل الضلال لأنهم صرفوا عن النور الوهاج بالبرق الخالب فتاهوا وضلوا .

لم يدرس الاسلام ومبادئه الصحيحة في عصرنا هذا درساً حقيقياً واضحاً ، ولم ينشر بين الناس حكمة التشريع الاسلامي ، والقواعد التي بنى عليها كل حكم فيه ليعرف الناس الفرق بين ذلك النور الوهاج وبين البرق الخلب في حالكات الظلم ، فكل أمر من الأمور التي يحتاجها البشر في امر دينهم ودنياهم جاء بها الاسلام بما يكفل للجميع السعادة والهناء ، وليس وراء السعادة التي ينشدها الاسلام للبشر سعادة في دينا وآخرة ، يقول هذا من فقه حقيقة «المقائد الاسلامية» وشرائع الاسلام «ونكر هذا من جهل الاسلام ومبادئه» ومن جهل شيئاً عاداه .

وماعرفنا في تاريخ العلم الاسلامي رجلاً آتاه الله من فهم مبادئ الاسلام

وحقائقه ما آتاه الله « ابن تيمية » فقد فقه كل شيء جاء به الاسلام كما فقه علوم عصره ، ولذلك تجد بين مؤلفاته الكثيرة الجمجمة من العلم والبيان والحقائق ما لا يتجده في كتب غيره من العلماء .

وواجبنا اليوم هو دراسة ما كتبه هذا « الرجل العظيم » في كل شأن من من الشؤون ، ووضعه بالشكل الذي يلفت إليه الأنظار ، وبقره من الأفهام ، ليعكف شبابنا على فهم تلك المبادئ لتكون حرزاً لهم يتحصنون به ضد « الغزوات الأجنبية » التي لا تحمل معها إليهم إلا السم الزعاف ، والشقاء في الدنيا ؛ وعذاب الله بعدها أشد وأبقى .

لقد قيض الله في هذه البلاد للمقدسة جلالة الملك « سعود بن عبد العزيز » ملك المملكة العربية السعودية « وجب إليه السعي لحجعة الاسلام ونشر الدعوة الاسلامية ، وأمر حفظه الله بانشاء « جامعة اسلامية » في « المدينة المنورة » تعلم الناس دين الاسلام لنشره في الأمصار ، وكان من افضال الله على جلالته وعلى المسلمين أن تهيأ السبيل لجمع مؤلفات « ابن تيمية » قدس الله روحه في هذه المجموعة القيمة ، فكان واجباً علينا أن نستفيد من هذه الفرص المواتية فنكلف إدارة « الجامعة الاسلامية » أن تخصص لجنة خاصة في الجامعة تعكف على دراسة كل فن من الفنون التي كتبها « ابن تيمية » وتقدر لها باباً معيناً ، وتلقى فيها محاضرات في مجالس متتالية ، وتعمل على نشر ذلك حتى يعلم الناس حقيقة المبادئ التي جاء بها الاسلام ، فان الذي كتبه هذا العالم العظيم فيه من العلم والفوائد ما لا يمكن حصره .

وخذ لك مثلاً على ذلك.. فهذا كتابه الذي سماه « اقتضاء الصراط المستقيم »، في مخالفة أهل الجحيم « جعل للمسلم صفات تجعله للثل الأعلى في كل ما يتطلبه لجمال البشرية، وقد جعل من المسلم - بما كلفه الاسلام به، وما اعطاه له من حقوق - في الذروة العليا التي لا يوازيها فيها إلا من سار في طريقه وإذا قرأت ذلك الكتاب بتفهم وتعمق رأيت ان ما اراده « هتلر » للفرد الألماني في كتاب « كفاحي » ليس بشيء بجانب الشخصية التي أرادها الاسلام للمسلم ووضحها ابن تيمية في كتابه « اقتضاء الصراط المستقيم » وهناك فرق كبير بين الشخصية التي تتميز عن الأفراد بأسماء ومبادئ عنصرية، وكأنها آله صماء، وبين الشخصية المتميزة بكمال الأخلاق، وعلو النفس بما يسوقها إلى أعلى عليين .

تلك العقيدة من الاسلام والايان واخلاص العبادة لله وحده ، وتلك للمبادي والشرائع ، والتي اوضح «ابن تيمية» كل اصل من اصولها ، وبين كل فرع من فروعها ، هي التي يجب علينا ان ندرسها ونفهمها وهي التي يجب ان نلتقيها بنينا ، وينبغي ان تحصن بها ، ونجعلها درعاً ندخل للمعارك لنقاتل الفزاة الذين دخلوا عقردارنا فقاتلونا في الشوارع والأزقة ، ودخلوا علينا عرصات بيوتنا ، فاذا لم تقم قومة رجل واحد لتحصيل هذا العلم الصحيح : ونقرع الحجة بالحجة - وهي حاضرة بين ايدينا - سقطنا سقوطاً لا قيامة لنا بعده .

من اجل ذلك كله اناشد كل مسلم ، ورجال الدين والعقل في هذه الأمة ان نفرع إلى هذا « التراث » الذي جاءنا من عند الله وبلغنا إياه رسوله ، لنفهمه

حق الفهم وتخلق به ، لعلنا نصون ما بقي لنا ونزد الضالين منا ليرتووا من بحر
هذه الشريعة للطهرة ، وتلك المبادئ التي ستظل أبد الدهر التبراس الصحيح
للسعادة البشرية .

قال جل تناؤه : (افن كان على بينة من ربه كن زرين له سوء عمله واتبعوا
اهوامهم) وقال تقديست اسماءه (الذين كفروا وصدوا عن سيل الله اضل
اعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق
من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بلهم) .

(ربنا آما بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) .

يوسف ياسين

كتاب
توحيد الوهيته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا يبرههم يعدلون) العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون الذي : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) ، الذي دل على وحدانيته في الهيته أجناس الآيات ، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات ، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات ، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفة ، وأهدى برحمته لعباده نعمة التي لا يحصيها إلا رب السموات ، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه ان الذي يستحقه من جميع الحالات ، لا يحصى العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات ، وهو : المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات ، وهو : القدوس السلام المنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال ، أو يلحقه شيء من الآفات ، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . (الذي خلق

السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء .
فقدره تقديرا .

أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزيزاً حكيماً ، مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس
وتراه نعيماً ؛ ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذاباً أليماً ،
وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره
المشركون . كما قال تعالى : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني
بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) : وجعل لكل
منهم شرعة ومنهاجاً ليستقيموا إليه ولا يفروا عنه اعرجاجاً .

وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين ، وصفوة
رب العالمين ، الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير الذي أخرج به الناس
من الظلمات إلى النور ، وهداهم إلى صراط العزيز الحميد . (الله الذي له ما في
السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد) . بعثه بأفضل
المناهج والشرع ، وأحبط به أصناف الكفر والبدع ، وأزل عليه أفضل الكتب
والأنباء ، وجعله مهمناً على ما بين يديه من كتب السماء .

وجعل أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويؤمنون بالله ، يوفون سبعين أمة خيرها وأكرمها على الله . هو شهيد
عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة
والظاهرة ، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي بين ما بدل من
الرسالة وأكل لهم دينهم وآتم عليهم نعمه ورضى لهم الاسلام ديناً ، وأظهره على

الدين كله إظهاراً بالنصرة والتمكين وإظهاراً بالحجة والتدين ، وجعل فهم علماءهم وروثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب ، وطائفة منصوره لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب . وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل .

وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهازة النقاد ، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين ؛ ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة ، ويظهر بهم التور من الظلمة ، ويحيي بهم دين الله الذي بعث به رسوله ، وبين الله بهم للناس سبيله ، فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : رب العالمين ، وإله المرسلين ، ومالك يوم الدين .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين : أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال ، في أقبح خيبة وأسوأ حال . فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين ، حتى طلعت شمس الإيمان ، وأدبر ليل البهتان ، وعز جند الرحمن ، وذلل حزب الشيطان ، وظهر نور الفرقان ، واشتهرت تلاوة القرآن ، وأعلن بدعوة الأذان ،

واستار بنور الله أهل البوادي والبلدان ، وقامت حجة الله على الانس والجان ، لمقام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، صلاة يرضى بها الملك الديان ومسلم تسلياً مقروناً بالرضوان .
أما بعد : فإنه لاسعادة للعباد ، ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين . طاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور .

فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . وإنما تعبدكم بطاعته وطاعة رسوله ، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله ؛ وما سوى ذلك فضلال عن سبيله . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه في الصحيحين ، وقال : صلى الله عليه وسلم في حديث العرياض بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي « أنه من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فليكن بسنن وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » . وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته « خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » .

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعاً من القرآن ، كقوله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ، وقوله تعالى :

(وما أرسلنا من رسول الا ليطاع ياذن الله . ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلبوا تسليماً) . وقوله تعالى : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) . وقال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) . فجعل محبة العبد لله موجبة لاتباع الرسول ، وجعل متابعة الرسول سبباً لمحبة الله عبده . وقد قال تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ؟ ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا) . فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده ، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى : (قل إن ضللت فإيما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي) . وقال تعالى : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ياذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) .

فيمحمد صلى الله عليه وسلم بين الكفر من الإيمان ، والريح من الخسران والهدى من الضلال ، والنجاة من الوبال ، والغنى من الرشاد ، والزينة من البسادة ، وأهل الجنة من أهل النار ، والمتقون من الفجار وإثارة سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، من سبيل المغضوب عليهم والضالين . فالنفوس أخرج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب ، فان هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذاب .

حق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته ، إذ

هذا طريق النجاة من العذاب الاليم والسعادة في دار النعيم . والطريق الى ذلك الرواية والنقل . إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل . بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه ، فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة . فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام . وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام .

والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة ، وبهما أتم على أمته المنه . قال تعالى : (ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون . كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) . وقال تعالى : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) . وقال تعالى : (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) . وقال تعالى : (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) . وقال تعالى : (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) . وقال تعالى : (واذكروني ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) . وقد قال غير واحد من العلماء : منهم يحيى بن أبي كثير وقادة والشافعي وغيرهم (الحكمة) : هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكروني ما يتلى في بيوتن من الكتاب والحكمة ، والكتاب : القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة .

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع

وأبى ثعلبة وغيرهما أنه قال : « لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول يتنا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحلناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه » . وفى رواية « ألا وإنه مثل الكتاب » .

ولما كان القرآن متميزاً بنفسه - لما خصه الله به من الإعجاز الذى باين به كلام الناس كما قال تعالى : (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ؛ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) وكان منقولاً بالتواتر - لم يطمع أحد فى تغيير شيء من ألفاظه وحروفه ؛ ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل فى معانيه بالتغيير والتأويل ، وطمع أن يدخل فى الاحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد .

فأقام الله تعالى الجهادية التقاد ، أهل الهدى والسداد ، فدحروا حزب الشيطان ، وفرقوا بين الحق من البهتان ، وانتدبوا لحفظ السنة ومعانى القرآن من الزيادة فى ذلك والنقصان .

وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين - مقام أهل الفقه الذين فقهوا معانى القرآن والحديث - بدفع ما وقع فى ذلك من الخطأ فى التقديم والحديث ، وكان من ذلك الظاهر الجلى : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ ومنه الخفى : الذى يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول .

وقام علماء النقل والتقاد : بعلم الرواية والاسناد ، فسافروا فى ذلك إلى البلاد ، وهجروا فيه لذيذ الرقاد ، وفارقوا الأموال والأولاد ، وأتقوا فيه الطارف والتلاد ، وصبروا فيه على التواب ، وقنعوا من الدنيا بزيادة الراكب ،

ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة ، والقصص المأثورة ، ما هو عند أهله معلوم ، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم ، بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيق الطعم والشراب وترك معاشره الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الاغتراب ، ومقاساة الأهوال الصعاب ، أمر حيه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله . كما جعل البيت مثابة للناس وأمانا يقصدونه من كل فج عميق ، ويتحملون فيه أموراً مؤلمة تحصل في الطريق ، وكما حبيب إلى أهل القتال : الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ، ويظهر به الهدى ودين الحق ، الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون .

فمن كان مخلصاً في أعمال الدين يعملها لله : كان من أولياء الله المتقين ، أهل النعيم المقيم . كما قال تعالى : (الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم) .

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشري في الدنيا بنوعين : أحدهما ثناء المتقين عليه .

الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ؛ أو ترى له . فقبل يارسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمد الله عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن . وقال البراء بن عازب : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشري في الحياة الدنيا فقال : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ؛ أو ترى له » . والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان ، الحافظون له من الزيادة والنقصان ، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه

المفاجين . بل لهم منزلة على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات . كما قال تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) . قال ابن عباس : يرفع الله ^(١)

وعلم الاسناد والرواية عما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وجعله سلباً إلى الدراية . فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون من هذه الامة أهل الضلالات ، وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه المنة ، أهل الاسلام والسنة ، يفرقون به بين الصحيح والسقيم . والمعرج والقوم .

وغيرهم من أهل البدع والكفار : إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد ، وعليها من دينهم الإعتماد ، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ، ولا الحال من العاطل .

وأما هذه الامة المرحومة ، وأصحاب هذه الامة المعصومة : فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين ، فظهر لهم الصدق من المين ؛ كما يظهر الصبح لذى عينين . عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول ، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) .

فاذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقاً ، وإذا اجتمع أهل

(١) بياض بالاصل .

الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً ، ولكل من الطائفتين من الإستدلال ، على مطلوبهم بالجلي والحقى ما يعرف به من هو بهذا الأمر حقى ، والله تعالى يلهمهم الصواب فى هذه القضية ، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية ، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية ؛ فإن الله كتب فى قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، لما صدقوا فى موالاة الله ورسوله ؛ ومعاداة من عدل عنه . قال تعالى : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) .

وأهل العلم المأثور عن الرسول : أعظم الناس قياماً بهذه الأصول لا تأخذ أحدهم فى الله لومة لائم ، ولا يصدىء عن سبيل الله العظامم ؛ بل يتكلم أحدهم بالحق الذى عليه ، ويتكلم فى أحب الناس إليه ، عملاً بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون) .

ولهم من التعديل والتجريح ، والتضعيف والتصحيح ، من السعى المشكور ، والعمل المبرور : ما كان من أسباب حفظ الدين ، وصيافته عن إحداث المقتربين ، وهم فى ذلك على درجات : منهم المقتصر على مجرد الثقل والرواية ، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ، ومنهم أهل الفقه فيه ، والمعرفة بمعانيه .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غلب ،
ودعا للمباغين بالدعاء المستجاب ، فقال في الحديث الصحيح : « بلغوا عني
ولو آية ؛ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ ومن كذب على متعمداً فليؤا
مقعه من النار » . وقال أيضاً في خطبته في حجة الوداع : « الا ليبلغ الشاهد
الغائب ، قرب مبلغ أوعى من سامع » .

وقال أيضاً : « نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه الى من لم يسمعه ،
قرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل
عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة
المسلمين ؛ فان دعوتهم تحيط من ورأهم » . وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديث
وان لم يكن فقيهاً ، ودعاء لمن بلغه وان كان المستمع أفقه من المبلغ ؛ لما أعطى
المباغون من النضرة ؛ ولهذا قال سفيان بن عيينة : لا تجحد أحداً من أهل الحديث
إلا وفي وجهه نضرة ؛ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال : نضر ، ونضر ،
والفتح أفصح .

ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون قلة الحديث حتى قال
الشافعي رضي الله عنه : إنا رأيت رجلاً من أهل الحديث فكأنني رأيت رجلاً
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما قال الشافعي هذا : لأنهم في مقام
الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الشافعي أيضاً أهل
الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

قاعدة في الجماعة والفرقة

وسبب ذلك ونتيجته

قال الله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) .
أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا ، والذي أوحاه الى محمد ،
وما وصى به الثلاثة المذكورين . وهؤلاء هم أولوا العزم المأخوذ عليهم الميثاق
في قوله : (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى
وعيسى بن مريم) . وقوله : (ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا
به) . فجاء في حق محمد باسم الذي وبلغظ الایحاء ، وفي سائر الرسل بلفظ
[الوصية] .

ثم قال : (أن أقيموا الدين) . وهذا تفسير الوصية ، و (أن) : المفسرة
الى تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه . كما في قوله : (ثم أوحيا إليك
أن اتبع) . (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله)
والمعنى قلنا لهم : اتقوا الله . فكنلك قوله : (أن أقيموا الدين) في معنى قال :
لكم من الدين ما وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، فالمشروع
لنا هو الموصى به ، والموحي ، وهو : (أقيموا الدين) . فأقيموا الدين مفسر

للمشروع لنا ، الموصى به الرسل ، والموحى الى محمد ، فقد يقال : الضمير في أقيموا عائد إلينا . ويقال هو عائد إلى المرسل . ويقال هو عائد إلى الجميع . وهذا أحسن . ونظيره : أمرتك بما أمرت به زيداً . أن أطلع الله . ووصيتكم بما وصيت بنى فلان : أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلاً من (ما) أى شرع لكم (أن أقيموا) . وعلى الثانى : شرع (ما) خاطبهم . (أقيموا) فهو بدل أيضاً ، وذكر ما قبل للأولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به (أقيموا) .

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ، ومقولة لهم : علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعاً . وهذا أصح إن شاء الله . والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا ، فإن الذى شرع لنا : هو الذى وصى به الرسل ، وهو الأمر بإقامة الدين والنهى عن التفرق فيه ؛ ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه ؛ وقد علم أنه قيل لنا مثله ؛ أو بالعكس ؛ أو تناولنا جميعاً .

وإذا كان الله قد أمر الأولين ، والآخرين ؛ بأن يقيموا الدين ، ولا يتفرقوا فيه ، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصا به نوحاً ، والذى أوحاه إلى محمد . فيحتمل شيئين :

أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا ؛ فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه ، من الأصول والفروع ؛ بخلاف نوح وغيره من الرسل ؛ فإنما شرع لنا من الدين ما وصا به ؛ من إقامة الدين ، وترك التفرق فيه . والدين الذى اتفقوا عليه : هو الأصول .

فضمن الكلام أشياء :—

أحدهما : أنه شرع لنا الدين المشترك ، وهو الاسلام والايمان العام ،
والدين المختص بنا ؛ وهو الإسلام ، والإيمان الخاص .

الثاني : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك ، والمختص ، ونهانا عن
التفرق فيه .

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ، ونهاهم عن التفرق فيه .

الرابع : أنه لما فصل بقوله : (والذى أوحينا إليك) بين قوله : (ما وصينا
به نوحا) وقوله : (وما وصينا به لإبراهيم ، وموسى ، وعيسى) أفاد ذلك .

ثم قال بعد ذلك : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم
العلم نبياً بينهم) ؛ فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم ، الذى بين لهم
ما يتقون ؛ فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون .
وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا نبياً ، والبنى مجاوزة الحد ، كما قال ابن عمر :
الكبر والحسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ، ولا قصد به
البنى ، كتنازع العلماء السائغ ، والبنى إما تضيق للحق ، وإما تعد للحد ؛ فهو
إما ترك واجب ، وإما فعل محرم ؛ فلم أن موجب التفرق هو ذلك .

وهذا كما قال عن أهل الكتاب : (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا
ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به . فأغرنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة)
فأخبر أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به — وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به —
كان سبباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم ، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما
نجد بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها ، وكثير من فروعه ، من أهل

الأصول والفروع ، ومثلنا نجده بين العلماء ، وبين العباد ؛ ممن يَنْبَغ عليه الموسوية ، أو العيسوية ، حتى يبقَ فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة : ليست الأخرى على شيء . كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة ، والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة ، كل منهما ينفي طريقة الآخر ، ويدعى أنه ليس من أهل الدين ، أو يعرض عنه لإعراض من لا يعلمه من الدين ؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء .

وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب ، وأمر بطهارة البدن ، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه . قال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) وقال : (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) وقال : (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقال : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها) وقال : (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) وقال : (إنما المشركون نجس) وقال : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) .

فوجد كثيراً من المتفقه ، والمتعبدة ، إنما همته طهارة البدن فقط ، ويزيد فيها على المشروع ؛ اهتماماً ، وعملاً . ويترك من طهارة القلب ما أمر به ؛ إيجاباً ، أو استحباباً ، ولا يفهم من الطهارة الا ذلك . ونجد كثيراً من المتصوفة ، والمتفكرة ، إنما همته طهارة القلب فقط ؛ حتى يزيد فيها على المشروع اهتماماً ، وعملاً ؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجاباً ، أو استحباباً .

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء ، وتجسس مائيس بنجس ، واجتتاب ما لا يشرع اجتتابه مع اشتغال قلوبهم على أنواع من

الحسد والكبر ، والنقل لإخوانهم ، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود .

والآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة ، فيالفون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما يجب معرفته ، من الشر — الذى يجب انتقامه — من سلامة الباطن ، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه ، وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة بالمأمور بها ، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ، وقيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى .

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذى هو مجاوزة الحد : إما تفريطا وتضييعا للحق ، وإما عدوانا وفعلا للظلم . والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض ، وتارة يكون فى حقوق الله ، وهما متلازمان ولهذا قال : (بغيا بينهم) ، فإن كل طائفة بنت على الأخرى ، فلم تعرف حقها الذى بأيديها ، ولم تكف عن العدوان عليها .

وقال تعالى : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة)
وقال تعالى : (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) . وقال تعالى : (ولقد آتينا نبي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة) الآية وقال تعالى فى موسى بن عمران مثل ذلك وقال : (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات) وقال : (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء) وقال : (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من

المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) لأن المشركين كل منهم يعبد إلهًا يهواه . كما قال في الآية الأولى: (كبر على المشركين ما تدعوم إليه) وقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون . ففقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون) .

فظهر أن سبب الاجتماع والآلفة جمع الدين ، والعمل به كاه ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما أمر به باطنا ، وظاهرا .

وسبب الفرقة : ترك حظ بما أمر العبد به ، والبغى بينهم .
ونتيجة الجماعة : رحمة الله ، ورضوانه ، وصلواته ، وسعادة الدنيا والآخرة ، ورياض الوجوه .

ونتيجة الفرقة : عذاب الله ، ولعنته ، وسواد الوجوه ، وبراءة الرسول منهم . وهذا أحد الأدلة على أن الاجتماع حجة قاطعة ، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين ، فلا تكون طاعة الله ورحمته : بفعل لم يأمر الله به ، من اعتقاد ، أو قول ، أو عمل ، فلو كان القول ، أو العمل ، الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به ، لم يكن ذلك طاعة لله ، ولا سببا لرحمته ، وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول « التنبيه » به على هذه النكته .

وقال:-

فصل

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت « ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله، ومناجحة وولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورأهم وفي حديث أبي هريرة المحفوظ : « ان الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعصوا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وان تناصحوا من ولاد الله أمركم » .

فقد جمع في هذه الأحاديث بين الحصال الثلاث ؛ إخلاص العمل لله ومناجحة أولى الأمر ولزوم جماعة المسلمين ، وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده ، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة .

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان : حق لله وحق لعباده ، فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئاً ، كما جاء لفظه في أحد الحديثين ؛ وهذا معنى إخلاص العمل لله ، كما جاء في الحديث الآخر . وحق العباد قسمان : خاص وعام ؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه ، وحق زوجته ، وجاره ؛ فهذه من فروع الدين ؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ؛ ولأن مصاحبتها خاصة فردية .

وأما الحقوق العامة فالتاس نوعان : رعاية ورعية ؛ لحقوق الرعاية مناصحتهم ؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصالحهم لا تتم الا باجتماعهم ، وهم لا يجتمعون

على ضلالة ؛ بل مصلحة دينهم ودينام في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا ؛
فهذه الخصال تجمع أصول الدين .

وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن عيم الدارى قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة »
قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » .
فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك
له ، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاية الأمر ولزوم جماعتهم ،
فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة ، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد واحد
منهم بعينه ، فهذه يمكن بعضها وتعذر استيعابها على سبيل التعيين .

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.

وبعد : فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله ، وإخلاص الوجه والعمل له ، عبادة واستعانة (قال الله تعالى : (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) الآية . وقال تعالى : (وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجمرون) . وقال تعالى : (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير) . وقال تعالى في الآية الأخرى : (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله) . وقال تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين) . وقال تعالى : (فاعبده وتوكل عليه) . وقال تعالى : (عليه توكلت وإليه أنيب) . وقال تعالى : (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) . وقال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) . وقال تعالى : (قل أرايتم ما تدعون من دون الله أن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل من ممسكات رحمته) . الآية .

(١) تسمى قاعدة في توحيد الالهية .

وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ، ولا تشفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له) وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ، أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة اليهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أن عذاب ربك كان محذورا) وقال تعالى : (ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ، كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم واليه ترجعون) . وقال تعالى : (وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خيرا ، الذى خلق السموات والارض وما بينهما) الآية . وقال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) الآية . ونظائر هذا فى القرآن كثير ، وكذلك فى الاحاديث ، وكذلك فى اجماع الامة لاسيما أهل العلم والايمان منهم ، فان هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع .

ونبين هذا بوجه قدم قبلها مقدمة .

وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ، ودفع ما يضره ، والمنفعة للحى هى من جنس النعم واللذة ؛ والمضرة هى من جنس الالم والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين : —

احدهما : هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به .

والثانى : هو المعين الموصل المحصل لتلك المقصود والممانع من دفع

المكروه . وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء : —

أحدهما : أمر هو محبوب مطلوب الوجود .

والثاني : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم .

والثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب .

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه ، فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها ؛ وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر .

إذا تبين ذلك فيان مذكّره من وجوه : —

أحدها : أن الله تعالى هو الذى يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب ، وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه ، وهو المعين على دفع المكروه ؛ فهو سبحانه الجامع للآمور الأربعة دون ما سواه ، وهذا معنى قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ؛ لكن على أكل الوجوه ، والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب ؛ فالأول من معنى الألوهية .

والثاني من معنى الربوبية ؛ إذ الاله : هو الذى يؤله فيعبد بحبة وإناابة واجلالاً وإكراماً والرب : هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها ؛ وكذلك قوله تعالى : (عليه توكلت وإليه أنيب) . وقوله : (فاعبده وتوكل عليه) . وقوله : (عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) . وقوله تعالى : (وتوكل على الحى الذى لا يموت ، وسبح بحمده) . وقوله تعالى : (عليه توكلت وإليه متاب) ، وقوله : (وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً) فهذه سبعة مواضع تنظم هذين الأصلين الجامعين .

الوجه الثاني : ان الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة إليه ،
ومحبته والاخلاص له فذكره تطمئن قلوبهم ؛ وبرؤيته في الآخرة تفر عيونهم
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ؛ ولا شيء يعطيهم
في الدنيا أعظم من الإيمان به .

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألمهم لحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته
إياهم ؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم ؛ وبذلك يصيرون عاملين متحركين ،
ولا صلاح لهم ولا فلاح ؛ ولا نعم ولا لذة ؛ بدون ذلك بحال . بل من
أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى .

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ولهذا
كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات ، وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله ؛
رأس الأمر .

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق ، وقرره أهل الكلام ؛ فلا يكفي
وحده ، بل هو من الحجج عليهم ، وهذا معنى ما يروى : « يا ابن آدم ، خلقت
كل شيء لك ، وخلقتك لي ، فبحق عليك أن لا تشتغل بما خلقتك لك ، عما
خلقتك له .

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، كما في
الحديث الصحيح ، الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق الله
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا
ذلك ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقهم أن لا يعذبهم » .

وهو يجب ذلك ، ويرضى به ؛ ويرضى عن أهله ، ويفرح بقوة من عاد اليه ؛ كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ؛ وقد ينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع .

فليس في الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ، ويتعم بالتوجه اليه ؛ الا الله سبحانه ؛ ومن عبد غير الله وان أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التناذ أكل الطعام المسموم (فلو كان فيما آلهة الا الله افسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) فإن قوامهما بان تأله الاله الحق فلو كان فيما آلهة غير الله لم يكن الها حقاً ؛ اذ الله لا سى له ولا مثل له ؛ فكانت تفسد لا تنفاه ما به صلاحها هذا من جهة الالهية .

وأما من جهة الربوبية فشيء آخر ؛ كما قرره في موضعه .
واعلم ان قرر العبد الى الله ان يعبد الله لا يشرك به شيئاً ، ليس له نظير فيقاس به ؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد الى الطعام والشراب ؛ وبينهما فروق كثيرة .

فان حقيقة العبد قلبه وروحه ، وهى لا صلاح لها إلا بالله الله الذى لا إله إلا هو : فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره : وهى كادحة اليه كدحا فلاقته ولا بد لها من لقائه ، ولا صلاح لها إلا بلاقائه .

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا ؛ وم ذلك ، بل ينتقل من نوع الى نوع ، ومن شخص الى شخص ، ويتعم بهذا في وقت وفي بعض الاحوال ، وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتعم به والتذ غير متعم له ولا مانند له ، بل قد

يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ، ويضره ذلك .

وأما الله فلا بد له منه في كل حال وكل وقت ، وإينا كان فهو معه ؛ ولهذا قال إمامنا (إبراهيم) الخليل صلى الله عليه وسلم (لا أحب الآفلين) . وكان أعظم آية في القرآن الكريم : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر ، وبيننا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ، ولا يفنى بوجه من الوجوه .

واعلم ان هذا الوجه مبنى على أصليين :

أحدهما : على ان نفس الايمان بالله وعبادته ومحبه وأجلاله هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الايمان ، وكما دل عليه القرآن ؛ لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : ان عبادته تكليف ومشقة ! . وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار ؛ أولا جل التعريض بالاجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فانه وان كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس - والله سبحانه يأجر العبد على الاعمال المأمور بها مع المشقة ، كما قال تعالى : (ذلك بانهم لا يصيهم ظمأ ولا نصب) الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة : أجرك على قدر نصبك - فليس ذلك هو المقصود الاول بالامر الشرعي ، وإنما وقع ضمنا وتبعاً لاسباب ليس هذا موضعها ، وهذا يفسر في موضعه .

ولهذا لم يبح في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الايمان والعمل الصالح : أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتنفة ؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النبي ؛ كقوله : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) .

(لا تكلف إلا نفسك) (لا يكلف الله نفساً الا ما أتاها) أى وان وقع فى الأمر تكليف ؛ فلا يكلف إلا قدر الوسع ، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً ، مع ان غالبها قرّة العيون وسرور القلوب ؛ ولذات الارواح وكال النعيم ، وذلك لإرادة وجه الله والابانة اليه ، وذكره وتوجه الوجه اليه ، فهو الإله الحق الذى نطمئن اليه القلوب ، ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك ابداً . قال الله تعالى : (فاعبدوا واضطرب لعبادته هل تعلم له سبياً ؟) فهذا أصل . -

(الأصل الثانى) : النعيم فى الدار الآخرة أيضاً مثل النظر اليه لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم ، انه لانعيم ولا لذة إلا بالمخلوق : من المأكول والمشروب والمنسكوح ونحو ذلك ، بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالى ، كما فى الدعاء المأثور : (اللهم انى أسألك لذة النظر الى وجهك ، والشوق الى لقاءك فى غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة . رواه النسائى ، وغيره وفى صحيح « مسلم » وغيره ، عن « صيب » عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ؛ ان لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ، ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ؛ فينظرون اليه - سبحانه . فما أعطاهم شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ، وهو الزيادة .

فبين النبي صلى الله عليه وسلم : أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله فى الجنة لم يعطهم شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ؛ وانما يكون أحب اليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التعم والتلذذ بغيره . فإن اللذة تتبع الشعور بالمحجوب ، فكلمة كان الشيء أحب الى الانسان كان حصوله ألد له ، وتنعمه به أعظم .

وروى ان يوم الجمعة يوم المزيـد ، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة ، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا ، قال الله تعالى في حق الكفار : (كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم أنهم لصالوا الجحيم) . فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب . ولئـة النظر الى وجهه أعلى اللذات ؛ ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى .

وهذان الاصلان ثابتان في الكتاب والسنة ؛ وعليهما أهل العلم والايان ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون ؛ وعليهما أهل السنة والجماعة ؛ وعوام الامة ؛ وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها .

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة ؛ وبالذوق والوجد اخرى - إذا أنكر اللذة - فإن ذوقها ووجدها ينفي انكارها . وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة ؛ وهي الاقيسة العقلية .

الوجه الثالث : ان المخلوق ليس عنده للبعد تقع ولا ضرر ؛ ولا عطاء ولا منع ؛ ولا هدى ولا ضلال ؛ ولا نصـر ولا خذلان ؛ ولا خفض ولا رفع ؛ ولا عز ولا ذل ؛ بل ربه هو الذي خلقه ورزقه ؛ وبصره وهناه وأسبغ عليه نعمه ؛ فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره ؛ وإذا أصابه بنعمة لم يرفضها عنه سواه ؛ وأما البعد فلا ينفعه ولا يضـره إلا باذن الله ؛ وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول ؛ لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن ؛ وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه الى الأول .

فهذا الوجه يقتضي ؛ التوكل على الله ، والاستعانة به . ودعاه . ومسأله ، دون ما سواه . ويقتضي أيضاً : محبة الله وعبادته لاحسانه الى عبده ، واسباغ

نعمه عليه ؛ وحاجة العبد اليه في هذه النعم ، ولكن اذا عبده وأجبه ؛ وتوكلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا في الوجه الأول ؛ ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق ؛ فجعل يدعو الله ويتضرع اليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب اليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاً ؛ ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشاق اليه .

والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد الى الله دون ما سواه ، ومن ذكر نعماته عليهم ؛ ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعم واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذا ؛ فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبه على احسانه .

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه ؛ اذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله ؛ فانه ان نال من الطعام والشراب فوق حاجته ؛ ضره وأهلكه ؛ وكذلك من النكاح واللباس ؛ وان أحب شيئاً حباً تاماً بحيث يخالقه فلا بد أن يسأمه ؛ أو يفارقه . وفي الأثر المأثور : أحب ما شئت فانك مفارقه . واعمل ما شئت فانك ملاقيه . وكن كما شئت فكما تدين تدان .

واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلا بد أن يضره محبوه ؛ ويكون ذلك سبباً لعذابه ؛ ولهذا كان الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ؛ يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمته . يقول : أنا كنزك . أنا مالك .

وكذلك نظائر هذا في الحديث : يقول الله يوم القيامة : (يا ابن آدم ؛ أليس عدلا مني أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا ؟) وأصل التولي

الحب ؛ فكل من أحب شيئاً دون الله ولاء الله يوم القيامة ماتت ولاءه ؛ وأصله
 جهنم وساءت مصيراً ؛ فمن أحب شيئاً لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد ؛
 أو فقد ؛ فإن فقد عذب بالفراق وتالم ؛ وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر
 مما يحصل له من اللذة ؛ وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ وكل من أحب
 شيئاً دون الله لغير الله فإن مضرت له أكثر من منفعة ؛ فصارت المخلوقات وبالاً
 عليه إلا : ما كان لله وفي الله ؛ فإنه كالجمال للعبد ؛ وهذا معنى ما يروى عن
 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ؛ إلا ذكر الله وما
 وآله » . رواه الترمذى ؛ وغيره .

الوجه الخامس : إن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من
 جهته ؛ فإنه يخذل من تلك الجهة ؛ وهو أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛
 ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله الا خاب من تلك الجهة ؛ ولا استصر بغير
 الله الا خذل . وقد قال الله تعالى : (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم
 عزاً . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) .

وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق ؛ فلما
 قال : « إياك نعبد وإياك نستعين » كان صلاح العبد في عبادة الله واستعنته .
 وكان في عبادة ماسواه ؛ والاستعانة بما سواه ؛ مضرت له وهلاكه وفساده .

الوجه السادس : إن الله سبحانه غنى . حميد . كريم . واجد . رحيم ، فهو
 سبحانه محسن الى عبده مع غناه عنه ؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضر ؛ لاجل جلب
 منفعة اليه من العبد ؛ ولا لدفع مضرة ؛ بل رحمة واحسانا ؛ والعباد لا يتصور
 أن يعملوا الا لحظوظهم ؛ فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ؛ ويطلبوا

له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما . وان كان ذلك أيضاً من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك الا لحظوظهم من العبد اذا لم يكن العمل لله . فإنهم اذا أجبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبة سواء أجبوه لجماله الباطن أو الظاهر فإذا أجروا الآتياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برويتهم ؛ وسماع كلامهم ؛ ونحو ذلك .

وكذلك من أحب انسانا لشجاعته أو رياسته ؛ أو جماله أو كرمه ؛ فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة ؛ ولولا التلذذ به لما أحبه ؛ وان جلبوا له منفعة كخدمة أو مال ؛ أو دفعوا عنه مضرة كرض وعدو — ولو بالدعاء أو الثناء — فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله ؛ فاجناد الملوك ؛ وعبيد الممالك ؛ واجراء الصناع ؛ وأعوان الرئيس ؛ كلهم انما يسعون في نيل أغراضهم به ؛ لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم ؛ إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى ؛ فيدخل ذلك في الجهة الدينية ؛ أو يكون فيها طبع عدل ؛ واحسان من باب المكافأة والرحمة . . . والا فالمقصود بالقصد الاول هو منفعة نفسه ؛ وهذا من حكمة الله التي أقلم بها مصالح خلقه ؛ وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ؛ ورفع بعضهم فوق بعض درجات ؛ : ليتخذ بعضهم بعضا سخريا .

إذا تبين هذا ظهر ان المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الاول ؛ بل انما يقصد منفعتك بك وان كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر اذا لم يراعِ العدل ؛ فإذا دعوته ؛ فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه .

والرب سبحانه يريدك لك ؛ ولنفعتك بك ؛ لا ليتنفع بك . وذلك منفعة عليك بلا مضرة . فتدبر هذا ؛ فلاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو

تطلب منه منفعة لك ؛ فانه لا يريد ذلك بالقصد الاول ؛ كما أنه لا يقدر عليه . ولا يحملك هذا على جفوة الناس ؛ وترك الاحسان اليهم ؛ واحتمال الاذى منهم ؛ بل احسن اليهم لله لا لرجائهم ؛ وكما لا تخفهم فلا ترجهم ؛ وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله ؛ وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله ؛ وكن بمن قال الله فيه : (وسيجنبها الاتقي ؛ الذي يؤتي ماله يتزكى ؛ وما لاحد عنده من نعمة تجزى ؛ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) . وقال فيه : (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) .

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضرراً عليك ؛ فان صاحب الحاجة أعمى لا يعرف الا قضاءها .

الوجه الثامن : انه اذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض ؛ فان الخلق لا يقدرون على دفعها الا بإذن الله ؛ ولا يقصدون دفعها الا لغرض لهم في ذلك .

الوجه التاسع : ان الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك الا بأمر قد كتبه الله لك ؛ ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك الا بأمر قد كتبه الله عليك ؛ فهم لا ينفعونك الا بإذن الله ؛ ولا يضرونك الا بإذن الله ؛ فلا تعلق بهم رجاءك .

قال الله تعالى : (أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ ان الكافرون الا في غرور . أمن هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه ؟ بل لجوا في عتو وفور) . والنصر يتضمن دفع الضرر ؛ والرزق يتضمن حصول المنفعة

قال الله تعالى: (فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). وقال تعالى: (أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبي إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا؟). وقال الخليل عليه السلام: (رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات) الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « هل ترزقون وتتصرون إلا بضعفائكم »: بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم؟.

فصل

جاء هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ؛ ولا قادر عليها ؛ ولا
مريد لها كما ينبغي ؛ فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك ؛ ولا
قادر عليها ؛ ولا مريد لها ؛ والله — سبحانه — هو الذي يعلم ولا تعلم ؛ ويقدر
ولا تقدر ؛ ويعطيك من فضله العظيم ؛ كما في حديث الاستخارة : « اللهم اني
أستخيرك بعلمك ؛ وأستقدر بقدرتك ؛ وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك
تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » .

فصل

وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه ، وهو أن كل انسان فهو ممام حارث حساس متحرك بالإرادة ، بل كل حى فهو كذلك له علم وعمل يارادته . والإرادة هى المشيئة والاختيار ، ولا بد فى العمل الارادى الاختيارى من مراد وهو المطلوب ، ولا يحصل المراد الا بأسباب ، ووسائل تحصله ، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ؛ وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره ؛ وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب ، كالألات ونحو ذلك ، فلا بد لكل حى من ارادة ، ولا بد لكل مرید من عون يحصل به مراده .

فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريد به ؛ ويستعين بشئ ويعتمد عليه فى تحصيل مراده هذا أمر حتم لازم ضرورى فى حق كل انسان يحده فى نفسه . لكن المراد والمستعان على قسمين :

منه ما يراد لغيره ، ومنه ما يراد لنفسه . والمستعان : منه ما هو المستعان لنفسه ، ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له ، فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب ، فهو الذى يذل له الطالب ويحبه ، وهو الإله المقصود ، ومنه ما يراد لغيره ، وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير ، فهذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون هو الغاية التى يعتمد عليه العبد ؛ ويتوكل عليه ؛ ويعتضد به ؛ ليس عنده فوقه غاية فى الاستعانة ومنه ما يكون تبعا لغيره ، بمنزلة الأعضاء مع القلب ؛ والمال مع المالك ؛ والآلات مع الصانع .

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس ؛ وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين : لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه عبتها ؛ وهو الهما . ولا بد لها من شيء تنق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها ؛ سواء كان ذلك هو الله أو غيره وإذا قد يكون عاماً وهو الكفر ، كمن عبد غير الله مطلقاً ، وسأل غير الله مطلقاً . مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ، ويفزعون اليهم في النوائب .

وقد يكون خاصاً في المسلمين ، مثل : من غلب عليه حب المال أو حب شخص ، أو حب الرياسة ، حتى صار عبد ذلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « قس عبد الدرهم ! قس عبد الدينار ! قس عبد الخيصة ! قس عبد الخيلة ! : أن أعطى رضى ، وإن منع سخط ! قس واتكس وإذا شيك فلا اتقش » وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله ، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم ، أو خادمه من الأعراف والأجناد ونحوهم ، أو أصدقائه أو أمواله ، هي التي تجلب المنفعة القلانية وتدفع المضرة القلانية ، فهو معتمد عليها ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول .

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة ، فن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره ؛ خضع له وذل ؛ وافتاد واجبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته ، وينسى مقصوده منه ؛ كما يصيب كثيراً ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان .

وأما من أحبه القلب وأرادَه وقصدَه ؛ فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه ؛ كإستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله

فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه ؛ والا فلا ؛ فالأقسام ثلاثة فقد يكون مجبواً غير مستعان ، وقد يكون مستعاناً غير محبوب ؛ وقد يجتمع فيه الأمران .
 فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو واله ، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه ؛ — وذلك هو صمده الذى يصمد اليه في استعانه وعبادته — تبين أن قوله : (اياك نعبد و اياك نستعين) كلام جامع محيط أولاً و آخراً ، لا يخرج عنه شيء ، فصارت الأقسام أربعة .

اما أن يعبد غير الله ويستعينه — وان كان مسلماً — فالشرك في هذه الأمة اخفى من ديب الفل .

ولما أن يعبد ويستعين غيره ، مثل كثير من أهل الدين ، يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له ؛ وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ؛ ورزقهم ، وهدايتهم ، من جهته : من الملوك والاعنياء والمشائخ .

ولما أن يستعينه — وان عبد غيره — مثل كثير من ذوى الأحوال ؛ وذوى القدرة وذوى السلطان الباطن أو الظاهر ، وأهل الكشف والتأثير ؛ الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون اليه ؛ لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله ؛ وغير اتباع دينه وشرعته التى بعث الله بها رسوله .

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون الاياه ؛ ولا يستعينون الا به ؛ وهذا القسم الرابع قد ذكر فيا بعد ايضاً ؛ لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان ؛ فهنا هو بحسب المعبود والمستعان ؛ لبيان انه لا بد لكل عبد من معبود مستعان ، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانه ؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام .

وقال شيخ الاسلام :-

فصل

في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه : فلا يعمل إلا له ، ولا يرجى إلا هو ، هو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والانعام عليك ، بنفس قدرته عليك ومشيتته ورحمته من غير سبب منك أصلاً ؛ وما فعل بك لا يقدر عليه غيره . ثم اذا احتجت اليه في جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره ، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره . كما قال تعالى : (أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في غرور . أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل لجوا في عتو وقصور) . وهو سبحانه ينعم عليك ، ويحسن اليك بنفسه ؛ فان ذلك موجب ما تسمى به ، ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحيم ؛ الودود المجيد ؛ وهو قادر بنفسه ، وقدرته من لوازم ذاته ، وكذلك رحمته وعله وحكمته : لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغني عن العالمين (ومن شكر فأنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم) ١ (وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاباً لشديد) وقال موسى : (ان تكفروا انتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد) .

وفي الحديث الصحيح الإلهي : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم

وجنكم كانوا على أنجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ؛
ولو كانوا على أتق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ؛ ولو قاموا
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسأله ما نقص ذلك مما عندي
شيئاً ، إلى آخر الحديث .

فأرب سبحانه غنى بنفسه ، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه ،
واجب له من لوازم نفسه ، لا يقتصر في شيء من ذلك الى غيره ؛ بل أفعاله من
كآله : كل فعل ؛ واحسانه وجوده من كآله ، لا يفعل شيئاً لحاجة الى غيره
بوجه من الوجوه ؛ بل كلما يريد فعله ؛ فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانه بالغ
أمره ؛ فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل اليه وحده لا يعينه أحد ، ولا يعوقه
أحد ، لا يحتاج في شيء من أموره الى معين ، وما له من المخلوقين ظهور ؛ وليس
له ولي من الدنل .

فصل

والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه ، وأعزله ، وأعظم لقدره ، فأساعد الخلق : أعظمهم عبودية لله . وأما المخلوق فكما قيل : احتج الى من شئت تكن أسيره ، واستغن عن شئت تكن نظيره ، وأحسن الى من شئت تكن أميره ، ولقد صدق القائل :-

بين التذل والتدل قطعه في رفعها تحجير الأفهام
ذاك التذل شرك فانهم يافق بالخلف^(١)

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق : إذا لم يحتاج اليهم بوجه من الوجوه ، فإن أحسنت اليهم مع الاستغناء عنهم : كنت أعظم ما يكون عندهم ، ومتى احتجت اليهم ولو في شربة ماء - قص قدرك عندهم بقدر حاجتك اليهم ، وهذا من حكمة الله ورحمته ، ليكون الدين كله لله ، ولا يشرك به شيء .

ولهذا قال حاتم الاصب : لما سئل فيم السلامة من الناس ؟ قال : أن يكون شريك لهم مبدولاً وتكون من شيتهم آياً ، لكن ان كنت معوضاً لهم عن ذلك وكانوا محتاجين ، فان تعادلت الحاجتان تساويت كالمبايعين ليس لاحدهما فضل على الآخر ، وان كانوا اليك أحوج خضعوا لك .

فأقرب سبحانه : أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون اليه . وأقرب ما تكون

(١) هكذا بالأصل .

اليه . والخلق : أهون ما يكون عليهم أخرج ما يكون اليهم ، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم ، فهم لا يعلمون حوائجك ، ولا يهتمون الى مصلحتك ، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم ، فكيف يهتمون الى مصلحة غيرهم ؟ فإنهم لا يقدرّون عليها ، ولا يريدون من جهة أنفسهم ، فلا علم ولا قدرة ولا ارادة . والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ، ويريدنا رحمة منه وفضلا ، وذلك صفته من جهة نفسه ، لا شيء آخر جعله مريداً راحماً ، بل رحمته من لوازم نفسه ، فانه كتب على نفسه الرحمة ، ورحمته وسعت كل شيء ، والخلق كلهم محتاجون ، لا يفعلون شيئاً إلا لحاجتهم ومصلحتهم ، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة ، ولا ينبغي لهم الا ذلك ، لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته التى هى مصلحة ، لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك . فهم ثلاثة أصناف :

ظالم . وعادل . وعحسن .

فالظالم : الذى يأخذ منك مالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه ، أو ينفع نفسه بضررك .

والعادل : المكافئ . كالبايع لا لك ولا عليك كل به يقوم الوجود ، وكل منهما محتاج الى صاحبه ، كالزوجين ، والمتبايعين ، والشرىكين .

والمحسن الذى يحسن لا لعوض يناله منك . فهذا انما عمل لحاجته ومصلحته ، وهو انتفاعه بالاحسان ، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر ، أو طلب مدح - الخلق ، وتعظيمهم ، أو التقرب اليك ، الى غير ذلك . وبكل حال : ما أحسن اليك الا لما يرجو من الانتفاع . وسائر الخلق ، انما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم اليك ، وانتفاعهم بك ، إما بطريق

المعاوضة ، لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج الى الآخر ، والسيد محتاج الى عايلكه وهم محتاجون اليه ، والملوك محتاجون الى الجند والجند محتاجون اليهم ، وعلى هذا بنى أمر العالم ، واما بطريق الاحسان منك اليهم . فأقرباؤك وأصدقائك وغيرهم اذا أكرموك لنفسك ، فهم انما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة ، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك فهم في الحقيقة انما يحبون أنفسهم ، وأغراضهم .

فهؤلاء كلهم من الملوك الى من دونهم تجد أحدهم سيداً مطاعاً وهو في الحقيقة عبد مطيع واذا أودى أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال ، ومتى كنت محتاجاً اليهم ، نقص الحب والاكرام والتعظيم بحسب ذلك وان قضوا حاجتك .

والرب تعالى : يتمتع أن يكون المخلوق مكافئاً له أو متفضلاً عليه ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفعت ما ثدته : « الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكنى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا » رواه البخارى من حديث أبى أمامة بل ولا يزال الله هو المتعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك ؛ بل ما بالخلق كلهم من نعمة فن الله ؛ وسعادة العبد في كمال اقتضاه الى الله ، واحتياجه اليه ، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه ، أى بموجب عبده ذلك . فإن الإنسان قد يفترق ولا يعلم مثل أن يذهب ماله ولا يعلم ، بل يظنه باقياً فإذا علم بذهابه صار له حال آخر ، فكذلك الخلق كلهم قراء الى الله ، لكن أهل الكفر والتفارق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به ، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب اقراره ، وهؤلاء هم عباد الله .

فالإنسان وكل مخلوق فقير الى الله بالذات ، وقره من لوازم ذاته ، يتمتع أن يكون الا فقيراً الى خالقه ، وليس أحد غنياً بنفسه الا الله وحده ، فهو الصمد الغنى عما سواه ، وكلما سواه فقير اليه ، فالعبد فقير الى الله من جهة ربوبية ومن جهة الهيته ، كما قد بسط هذا في مواضع .

والإنسان يذنب دائماً فهو فقير مذنب ، وربّه تعالى يرحمه ويغفر له ، وهو الغفور الرحيم ، فلولا رحمته وإحسانه : لما وجد خير أصلاً ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه ، وهو محتاج دائماً الى حصول النعمة ، ودفع الضر والشر ولا يحصل النعمة الا برحمته ، ولا يندفع الشر الا بمغفرته ، فإنه لا سبب للشر الا ذنوب العباد . كما قال تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) والمراد بالسيئات : ما يسوء العبد من المصائب وبالחסنات : ما يسره من النعم . كما قال : (وبلوناهم بالחסنات والسيئات) فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلاً وجوداً ، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق ، وإن كان تعالى عليه حق لعباده ، فذلك الحق هو أحقه على نفسه ، وليس ذلك من جهة المخلوق ، بل من جهة الله ، كما قد بسط هذا في مواضع .

والمصائب : بسبب ذنوب العباد وكسبهم . كما قال : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) .

والنعم ، وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها : فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها ، فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلماً طائعاً ، كما قال الخليل : (الذي خلقني فهو يهدين) وقال : (واجعلنا مسلمين

لك) وقال: (اجعلنى مقيم الصلاة) وقال: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) فسأل ربه أن يجعله مسلماً وأن يجعله مقيم الصلاة. وقال: (ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم) الآية: قال فى آخرها: (فضلا من الله ونعمة).

وفى صحيح أبى داود وابن حبان: «إهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها، وأتممها علينا» وفى الفاتحة: (إهدنا الصراط المستقيم) وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال: لما دعا به رسول الله صلى الله وسلم عشية عرفة: «اللهم انك تسمع كلامى، وترى مكافى، وتعلم سرى وعلايتى، ولا يخفى عليك شئ من أمرى، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتل اليك ابتال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرر، من خضعت لك رقبتى، وذلل لك جسده، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقياً وكن بى رؤوفاً رحيماً يا خير المسئولين، يا خير المعطين».

ولفظ العبد فى القرآن: يتناول من عبادة الله، فأما عبد لا يعبد فلا يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان) وأما قوله (الامن اتبعك من الناونين) فلا يستثناء فيه منقطع، كما قاله أكثر المفسرين والعلماء، وقوله: (عينا يشرب بها عباد الله) (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) (واذكر عبدنا داود) و(نعم العبد إنه أواب) (واذكر عبدنا أيوب) (واذكر عبدنا ابراهيم واهتقى ويعقوب) (فوجدنا عبدان من عبادنا) (سبحان

الذى أسرى بعبده) (إنه كان عبداً شكوراً) (وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبداًنا) (فأوحى الى عبده ما أوحى) (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) (بارك الذى نزل الفرقان على عبده) . ونحو هذا كثير . وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها ، كقوله : (ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) (أخسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء) . قد يقال فى هذا : أن المراد به الملائكة ، والآنبياء ، اذا كان قد نهى اتخاذهم أولياء : فغيرهم بطريق الاولى . فقد قال : (ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبداً) .

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى النجال : « فيوحى الله الى المسيح أن لى عباداً لا يدان لأحد بقتالهم » وهذا كقوله : « بعثنا عليكم عباداً لنا » ، فهو لاء لم يكونوا مطيعين لله ، لكنهم معبدون ، منفلون ، مقهورون ، يجرى عليهم قدره .

وقد يكون كونهم عبيداً : هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وان كانوا كفاراً . كقوله : (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) وقوله : (الا آتى الرحمن عبداً) أى ذليلاً خاضعاً . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة الا كذلك ، وانما الاستكبار عن عبادة الله كان فى الدنيا ، ثم قال : (لقد أحصاهم وعدهم عداً . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً) ، فذكر بعدها أنه يأتى منفرداً كقوله (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) وقال : (وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً) (وقه يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً) الآية . وقال : (بل له ما فى السموات والأرض كل له قاتنون) فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة فإن هذا

لا يقال طوعاً وكرهاً فإن الطوع والكره انما يكون لما يفعله الفاعل طوعاً وكرهاً ،
فأما ما لا فضل له فيه : فلا يقال له ساجد أو قانت ، بل ولا مسلم ، بل الجميع
مقرون بالصانع بفطرتهم ، وهم خاضعون مستسلون ، قاتنون مضطرون
من وجوه .

منها : عليهم بحاجتهم وضرورتهم اليه . ومنها : دعاؤهم إياه عند الاضطراب .
ومنها : خضوعهم واستسلامهم لما يجرى عليهم من أقداره ومشيتة . ومنها :
انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء ، فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده
بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه ، وهو بما أمر الله به ، وعصيانهم له
في بعض ما أمر به — وان كان هو التوحيد — لا يمنع كونهم قانتين خاضعين ،
مستسلين كرعاً ، كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم ، فإنهم خاضعون
للدين الذي بعث به رسله ، وان كانوا يعصونه في أمور .

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعاً ، وكذلك لما يقدره من المصائب ، فإنه
يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً ، فهو مسلم لله طوعاً خاضع له
طوعاً ، والسجود مقصوده الخضوع ، وسجود كل شيء بحسبه ، سجوداً
يناسبها ويتضمن الخضوع للرب .

وأما فقر المخلوقات الى الله : بمعنى حاجتها كلها اليه ، وأنه لا وجود لها ولا
شيء من صفاتها ، وأفعالها الا به . فهذا : أول درجات الافتقار ، وهو افتقارها
الى ربوبيته لها ، وخلقه وإتقانه ، وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له ، وله سبحانه
الملك والحمد .

وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الايمان الراجب ، فالحدوث

دليل افتقار الأشياء الى محدثها ، وكذلك حاجاتها الى محدثها بعد احداثه لها : دليل افتقارها فإن الحاجة الى الرزق دليل افتقار المرزوق الى الخالق الرازق .

والصواب : أن الأشياء مفتقرة الى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة اليه ، بل فقرها لازم لها ؛ لا يمكن أن تكون غير مفتقرة اليه ، كما أن غناء الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غنى ، فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنياً ، وفقر الأشياء الى الخالق وصف لها ، وهي معدومة وهي موجودة فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر الى الخالق كان معناه : أنه لا يوجد الا بالخالق هذا قول الجمهور من فظار المسلمين وغيرهم ، وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل ، وما أثبتته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقوتها : أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف .

ولكن طائفة تدعى أن افتقارها ، وخضوعها ، وخلقها ، وجريان المشيئة عليها : هو تسبيحها وقوتها ، وإن كان ذلك بلسان الحال ، ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله . وقل للأرض من فجر أنهارها ، وغرس أشجارها ، وأخرج نباتها وثمارها ، فإن لم تجبك حواراً والا أجابتك اعتباراً ، وهذا يقوله النزالي وغيره ، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله : (كل له قاتنون) قال : كل مخلوق قانت له بأمر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه ، فذلك دليل على ذله لربه ، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله : (وله أسلم من في السموات والأرض) قال : أسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم ، لا يقدر أحد يتمتع من جبلة جلله الله عليها ، وهذا المعنى صحيح ، لكن الصواب

الذى عليه جمهور علماء السلف والخلف : أن القنوت ، والاستسلام ، والتسليم أمر زائد على ذلك ، وهذا كقول بعضهم : ان يجود الكاره وذله وأهياه لما يريد الله منه من عافية ومرض وغنى وقر ، وكما قال بعضهم فى قوله : (وان من شئ الا يسبح بحمده) . قال : تسبيحه دلالة على صانعه فوجب بذلك تسبيحاً من غيره ، والصواب أن لها تسبيحاً ويجوداً بحسبها .

والمقصود أن قرر المخفوقات الى الخالق ودلائها عليه وشهادتها له : أمر فطرى فطر الله عليه عباده ، كما أنه فطرم على الإقرار به بدون هذه الآيات ، كما قد بسط الكلام على هذا فى مواضع ، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولى ، والتشليل ، فإن القياس البرهائى العقلى : سواء صيغ بلفظ الشمول ، كالأشكال المنطقية ، أو صيغ بلفظ التشليل ، وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد ، وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين فى غير هذا الموضع .

والتحقيق : أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطرى ، ضرورى فى المعينات الجزئية ، وأبلغ مما هو فى القضية الكلية ، فإن الكليات : انما تصير كليات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود ، وكذلك عامة القضايا الكلية ، التى يجعلها كثير من النظائر المتكلمة والمفلسفة أصول علمهم ، كقولهم : الكل أعظم من الجزء أو التقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك ، فإنه أى كلى تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه ، وان لم تخطر له القضية الكلية كما يعلم أن بدن الانسان بعضه أكثر من بعض وأن الدرهم أكبر من بعضه ، وأن المدينة أكثر من بعضها

وأن الجبل أكبر من بعضه ، وكذلك التقيضان وهما : الوجود والعلم ، فإن
العبد إذا تصور وجود أى شيء كان وعده : علم أن ذلك الشيء لا يكون
موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لا يخلو من الوجود والعلم ، وهو يقضى
بالجزئيات المعنية ، وإن لم يستحضر القضية الكلية ، وهكذا أمثال ذلك .

ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين : كان إثبات الصانع
بطريق الآيات هو الواجب . كما نزل به القرآن ، وفطر الله عليه عباده ، وإن
كانت الطريقة القياسية صحيحة ، لكن فائدتها ناقصة ، والقرآن إذا استعمل فى
الآيات الإلهيات : استعمل قياس الأولى لا القياس الذى يدل على المشترك ،
فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التى لا كمال فيها . فالبارى
تعالى أولى بتنزيهه عن ذلك ، وما ثبت للمخلوق من الكمال الذى لا تقص فيه
كالحياة ، والعلم ، والقدرة : فالخالق أولى بذلك منه ، فالمخلوقات كلها آيات
للخالق ، والفرق بين الآية وبين القياس : أن الآية تدل على عين المطلوب
الذى هى آية وعلامة عليه ، فكل مخلوق فهو دليل . وآية على الخالق نفسه ، كما
قد بسطنا فى مواضع .

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات ، فإنها قد فطرت على ذلك ،
ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات : لم تعلم أن هذه الآية له ، فإن كونها آية
له ودلالة عليه : مثل كون الإسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد تصور
المسمى قبل ذلك ، وعرف أن هذا اسم له ، فكذلك كون هذا دليلاً على هذا
يقتضى تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له ، فلا بد فى ذلك
أن يعلم أنه مستلزم للمدلول ، فلو لم يكن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه ،

فعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه ؛ لكن قد لا يكون الإنسان عالماً بالإضافة ، ولا كونه دليل ، فإذا تصوره عرف المدلول اذا عرف أنه مستلزم له ، والناس يعلنون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للحقائق ، فلا بد أن يكونوا يعرفونه ؛ حتى يعلنون أن هذه دلائل مستلزمة له .

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : هي التي جاء بها القرآن ، واتفق العقل والشرع ، وتلازم الرأي والسمع .

والمتفلسفة كابن سينا والرازي ومن اتبعهما ، قالوا : ان طريق اثباته الاستدلال عليه بالممكنات ، وان الممكن لا بد له من واجب ، قالوا : والوجود إما واجب وإما ممكن ، والممكن لا بد له من واجب ، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين ؛ وهذه المقالة أحدثها ابن سينا ، وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه ؛ فإن المتكلمين قسموا الوجود الى قديم ومحدث ، وقسمه هو الى واجب وممكن ، وذلك ان الفلك عنده ليس محدثاً ؛ بل زعم أنه ممكن . وهذا التقسيم لم يسبقه اليه أحد من الفلاسفة ، بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ ، وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم ، وقد بينا في مواضع أن القدم ، ووجوب الوجود ، متلازمان عند عامة العقلاء ، الأولين والآخرين ، ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع في ذلك ، إلا ما أحدثه هؤلاء فإننا نشهد حدوث موجودات كثيرة ، حدثت بعد أن لم تكن ، ونشهد عدمها بعد أن كانت ، وما كان معدوماً أو سيكون معدوماً لا يكون واجب الوجود ، ولا قديماً أزلياً .

ثم ان هؤلاء اذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود : فليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك ، وهذا مما بين تهاقهم فيه الغزالي وغيره ، لكن

عمدتهم أن الجسم لا يكون واجباً ، لأنه مركب ، والواجب لا يكون مركباً ،
هذا عمدتهم .

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة ، وما زال النظار يبنون فساد هذا
القول كل بحسبه ، كما بين النزالي فساد بحسبه .

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فيقال للموجود
بنفسه الذي لا يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات واجبة ، ويقال
للموجود بنفسه والقائم بنفسه ، فتكون الذات واجبة دون الصفات ، ويقال
لمبدع الممكنات ، وهي المخلوقات ، والمبدع لها هو الخالق ، فيكون الواجب
هو الذات المتصفة بتلك الصفات ، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق ،
والصفات مجردة عن الذات لم تخلق ، ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعى
التحقيق والعرفان ، الى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق ، كما قد بسط
القول عليه في مواضع .

والمقصود هنا : الكلام أولاً : في أن سعادة العبد في كمال اقتضائه الى ربه
واحتياجه اليه ، أى في أن يشهد ذلك ويعرفه ، ويتصف معه بموجب ذلك من
النل والخضوع والخشوع ، والا فالخلق كلهم محتاجون ، لكن يظن أحدهم نوع
استغناء فيظن . كما قال تعالى : (كلا ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) وقال :
(واذا أنعمنا على الإنسان أعرض وقاً بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض)
وفي الآية الأخرى : (كان يؤساً) .

فصل

والسعادة في معاملة الخلق : أن تعاملهم الله فترجو الله فيهم ، ولا ترجوهم في الله ، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله ؛ وتحسن اليهم رجاء ثواب الله لا لمكافئتهم ، وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم . كما جاء في الأثر : « أرج الله في الناس ولا ترج الناس في الله وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله ، أى : لا تفعل شيئاً من أنواع العبادات والقرب لأجلهم ، لا رجاء مدحهم ولا خوفاً من ذمهم ، بل أرج الله ولا تخفهم في الله فيما تآتى وما تذر بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه . وفي الحديث : « إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله أو تدمهم على ما لم يؤتكَ الله » فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدييره ، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناً : لا بوعده ولا برزقه ، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك ، إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا : فيترك القيام فيهم بأمر الله ؛ لما يرجوه منهم . وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة ، فإنك إذا أرضيت الله : نصرك ، ورزقك وكفأك مؤتهم ، فأرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لهم ؛ وذلك من ضعف اليقين .

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك : فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم ،

فإنه ما شاء كان وما لم يكن ، فإذا ذمتم على ما لم تقدر : كان ذلك من ضعف
يقينك ، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذهمهم من جهة نفسك وهواك ؛ لكن من
حمده الله ورسوله فهو المحمود ، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم .

ولما قال بعض وفد بني تميم : يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي
شين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك الله عز وجل » .

وكتبت عائشة الى معاوية ، وروى أنها رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم :
« من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ، ومن أرضى الناس بسخط
الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » ، هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف : « من أرضى
الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن أرضى الناس بسخط
الله عاد حامده من الناس له ذاماً » ، هذا لفظ المأثور عنها ، وهذا من أعظم الفقه
في الدين ، والمرفوع أحق وأصدق ، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه :
وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين ، وهو كاف عبده (ومن يتق الله يجعل
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) . فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب ،
وأما كون الناس كلهم يرضون عنه : فقد لا يحصل ذلك ، لكن يرضون عنه
إذا سلوا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ، ومن أرضى الناس بسخط الله
لم يغنوا عنه من الله شيئاً ، كالظالم الذي يعرض على يده يقول : (يا ليتني اتخذت
مع الرسول سبيلاً يا ليتني اتخذت مع فلاناً خليلاً) وأما كون حامده ينقلب ذاماً :
فهذا يقع كثيراً ، ويحصل في العاقبة ، فإن العاقبة للتقوى ، لا يحصل ابتداء عند
أهوائهم وهو سبحانه أعلم .

فالتوحيد ضد الشرك ، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله ، فعنده

لا يشرك به شيئاً كان موحداً . ومن توحيد الله وعبادته : التوكل عليه والرجاء له ، والخوف منه ، فهذا يخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم ، وترك العدوان عليهم : يخلص به العبد من ظلمهم ، ومن الشرك بهم . وبطاعة ربه واجتناب معصيته : يخلص العبد من ظلم نفسه وقد قال تعالى في الحديث القدسي : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » . فالنصفان يعود تقهما الى العبد ، وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء : « يا عبادي : انما هي أربع واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة بيني وبينك ، وواحدة بينك وبين خلقي قال لي : تعبدني لا تشرك بي شيئاً . والتي لك : عملك أجريك به أحوج ما تكون اليه . والتي بيني وبينك : فنك الدعاء وعلى الاجابة . والتي بينك وبين خلقي : فأنت اليهم ما تحب أن يأتوه اليك » والله يحب النصفين .

ويحب أن يعبدوه . وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه ، وهو وسيلة الى ذلك المحبوب ، وهو إنما يحبه لكونه طرقاتاً الى عبادته ، والعبد يطلب ما يحتاج أولاً ، وهو محتاج الى الاعانة على العبادة والى الهداية الى الصراط المستقيم ، وبذلك يصل الى العبادة . فهو يطلب ما يحتاج اليه أولاً ليتوسل به الى محبوب الرب ، الذي فيه سعادته . وكذلك قوله : « عملك أجريك به أحوج ما تكون اليه » فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل ، فالعبد إنما يعمل لنفسه ، (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ثم اذا طلب العبادة : فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له ، محصلة لسعادته ، محصنة له من عذاب ربه فلا يطلب العبد قط الا ما فيه حظ له . وان كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له . فمن عبد الله لا يشرك به شيئاً : أحبه وأثابه ، فيحصل

للعبد ما يحبه من النعم تبعاً لمحجوب الرب ، وهذا كالبايع والمشتري ، البائع يريد من المشتري أولاً الثمن ، ومن لوازم ذلك : ارادة تسليم المبيع ، والمشتري يريد السلعة ، ومن لوازم ذلك : ارادة اعطاء الثمن .

فأقرب يجب أن يجب . ومن لوازم ذلك : أن يجب من لا تحصل العبادة إلا به والعبد يجب ما يحتاج اليه ويتنفع به ومن لوازم ذلك ؛ محبة لعبادة الله فن عبادة الله وأحسن الى الناس ، فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله ، في اخلاص الدين له . ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسناً اليهم لله . ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسناً الى الخلق والى نفسه ، فإن خوف الله تحمله على ان يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم ، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم ، حيث خاف غير الله ورجاه ، لأنه اذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه ، إما بمداومتهم ومرامتهم ، وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله ، واذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله ، وهو اذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم ، فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كثير الظلم اذا قدر مهين ذليل اذا قهر ، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك ، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس . وكذلك اذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم ، فلا بد أن يغضهم فيظلمهم اذا لم يكن خائفاً من الله عز وجل ، وهذا موجود كثير في الناس ، يجدهم يخاف بعضهم بعضاً ويرجوا بعضهم بعضاً ، وكل من هؤلاء يظلم من الآخر ، ويطلب ظله ، فهم ظالمون بعضهم لبعض ، ظالمون في حق الله حيث يخافوا غيره ورجوا غيره ، ظالمون لأنفسهم ، فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها ، وهو يجر الى فعل المعاصي المختصة ، كالشرك والزنا ، فإن الإنسان اذا لم يخف

من الله اتبع هواه ، ولا سيما إذا كان طالباً ما لم يحصل له ؛ فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفق به الغم والحزن عنها ، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه ؛ فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور ، وذكرك ماجريات النفس والحزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى .

فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه ، ودفع ما يضره ، ونفسه مريدة دائماً ، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن اليه وتطمئن به ، وليس ذلك إلا الله وحده ؛ فلا تطمئن القلوب إلا به ، ولا تسكن النفوس إلا إليه ، و (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له .

فإذا لم تكن القلوب مخصصة لله الدين : عبدت غيره ؛ من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس بما رضوه لأنفسهم ؛ فأشركت بالله بعبادة غيره ، واستعانت به ؛ فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به ؛ فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر ، وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق ، وإذا لم يكن العبد كذلك : كان مذنباً محتاجاً ، وإنما غناه في طاعة ربه ، وهذا حال الإنسان ؛ فإنه فقير محتاج ، وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ؛ فإنه الذي يسدى مفارقة ، ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه . قال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) فالتوحيد يقوى العبد ويستغنى ، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ، (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فلا يزول فقر العبد وفاقته

إلا بالتوحيد ؛ فإنه لا بد له منه ، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيراً محتاجاً معذباً في طلب ما لم يحصل له . والله تعالى : (لا يغفر أن يشرك به) وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار : حصل له غناه وسعادته ، وزال عنه ما يعذبه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والعبد مفتقر دائماً إلى التوكل على الله والاستعانة به ، كما هو مفتقر إلى عبادته ؛ فلا بد أن يشهد دائماً فقره إلى الله ، وحاجته في أن يكون معبوداً له ، وأن يكون معيماً له ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا ملجأ من الله إلا إليه . قال تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) أى يخوفكم بأوليائه . هذا هو الصواب الذى عليه الجمهور ؛ كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفرأه وغيره . قال ابن الأنبارى : والذى نختاره فى الآية : يخوفكم أوليائه . تقول العرب أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال ؛ فيحنفون المفعول الأول . قلت : وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أوليائه تخويفاً مطلقاً ، ليس له فى تخوف ناس بناس ضرورة ؛ فخذف الأول لأنه ليس مقصوداً .

وقال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المتأقين ، والأول أظهر ؛ لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار ؛ فهى إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : (يخوف أولياءه فلا تخافوم) الضمير عائد إلى أولياء الشيطان ؛ الذين قال فيهم : (فاختشوم) قبلها ، والذى قال الثانى : فسرهما من جهة المعنى ، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه ؛ لأن سلطانه عليهم ؛ فهو يدخل عليهم المخاوف دائماً ، وإن كانوا ذوى عدد وعدد ، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار ، أو أنهم أرادوا المفعول الأول ؛ أى : يخوف

المنافقين أوليائه ، وهو يخوف الكفار ، كما يخوف المنافقين ؛ ولو أريد أنه يجعل أوليائه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ؛ وهو قوله : (فلا تخافوهم) .
وأيضاً فإنه يعد أوليائه وبينهم ؛ ولكن الكفار : يلقى الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين ، والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : (لا تتم أشد رهبة في صدورهم من الله) وقال : (سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب) ؛ ولكن الذين [قالوا] ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين ؛ وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخوف الشيطان لهم ، كما قال تعالى : (ولكنهم قوم يفرقون) وقال : (فإذا جاء الخوف) الآية . فكلا القولين صحيح من حيث المعنى ؛ لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين ، كما دل عليه السياق ، وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم .
فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أوليائه مخوفين ، ويجعل ناساً خائفين منهم .

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ، ولا يخاف الناس كما قال : (فلا تخشوا الناس واخشون) يخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه . قال تعالى : (لتلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا الله واخشون) فهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته ، وقال : (الذين يلقون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) وقال : (فيأبى قارهمون) .

وبعض الناس يقول : يارب إني أخافك وأخاف من لا يخافك ، فهذا

كلام ساطع لا يجوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداً ، فإن من لا يخاف الله أدل من أن يخاف ، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان ، فالخوف منه قد نهى الله عنه ، وإذا قيل قد يؤذني قيل : إنما يؤذيكَ بتسليط الله له ، وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه ، فالأمر لله ؛ وإنما يسلط على العبد بذنوبه ، وأنت إذا خفت الله فأتيت به وتوكلت عليه كفالك شر كل شر ، ولم يسلطه عليك ، فإنه قال : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ، وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه ، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرت له لم يسلط عليك ، كما قال : (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) .

وفي الآثار : • يقول الله : أنا الله لا اله الا أنا ملك الملوك ، قلوب الملوك ونواصيها بيدي ، فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ، ومن عصاني جعلتهم عليه قسمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك ؛ ولكن توبوا الىّ وأطيعون أعطيهم عليكم .

ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال : (أولما أصابتكم مصيبة) ؟ الآية وقال : (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير) الآيات — والأكثرون يقرؤن قاتل — والريون الكثير عند جماهير السلف والخلف : هم الجماعات الكثيرة ، قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه والقرءاء : ألوف كثيرة وقال ابن عباس في أخرى ومجاهد وقادة : جماعات كثيرة وقرى بالحركات الثلاث في الراء ، فعلى هذه القراءة فالريون الذين قاتلوا معه : الذين ما وهنوا وما ضعفوا . وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان —

أحدهما : يوافق الأول أى الريون يقتلون فما وهنوا ، أيما ما وهن من بقى

منهم ، لقتل كثير منهم أى ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا العدوم ، بل قاموا بأمر الله فى القتال حتى أدا لهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العليا .

والثانى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير فآوهن من بقى منهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمداً قد قتل ، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية ، فلتناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا ؛ ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها ؛ فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة .

وأيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة ؛ فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم ، فيقولون ولم يهنا ؛ لأنهم ألوف ونحن قليلون .

وأيضاً قهوله : (وكأين من نبي) يقتضى كثرة ذلك ، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا فى الجهاد .

وأيضاً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير ، وهذا لم يوجد ؛ فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون ، وموسى وأنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو ؛ بل ولا يعرف نبي قتل فى جهاد ، فكيف يكون هذا كثيراً ويكون جيشه كثيراً ؟

والله سبحانه أنكر على من يتقلب سواء كان النبي مقتولاً أو ميتاً ، فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الاعتقاب ، ولهذا تلاها الصديق رضى الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكان لم يسمعوها قبل ذلك .

ثم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم

خلق كثير . وهم لا يهنون ، فيكون ذكر الكثرة مناسباً لأن من قتل مع الأنبياء كثير ، وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن ، فاهنوا وإن كانوا كثيرين ولو هنوا دل على ضعف إيمانهم ، ولم يقل هنا : ولم يقبلوا على أعقابهم فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال فاقبلوا على أعقابهم ، لأنه هو الذى أنكره إذ مات النبي أو قتل ، فأنكر سبحانه شيعته : الارتداد إذ مات أو قتل ، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم فى سبيل الله من استيلاء العدو ؛ ولهذا قال : (فاهنوا لما أصابهم) الخ . ولم يقل : فاهنوا لقتل النبي ، ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك ، ولم يقل : (فاهنوا لما أصابهم فى سبيل الله) ، ومعلوم أنما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نبي .

وأيضاً فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير : لا يستلزم أن يكون النبي معهم فى الغزاة ، بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه ، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه ، وهذا الذى فهم الصحابة ؛ فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، حتى فتحوا البلاد شاماً ؛ ومصرأ ؛ وعراقاً ؛ وبنياً ؛ وعرباً ؛ وبجماً ؛ وروماً ؛ ومغرباً ؛ ومشرقاً ؛ وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه ، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون ، ويكون فى هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة ، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ؛ وإن كان قدماء ، والصحابة الذين يغزون فى السرايا والنبي ليس معهم : كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله : (محمد رسول الله والذين معه) الآية وفى قوله : (والذين آمنوا من بعد وهاجروا

وجاهدوا معكم) الآية . ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهداً للمطاع ناظراً إليه .

وقد قيل في: (ريون) هنا: انهم العلماء: فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني، وعن ابن زيد هم الاتباع كأنه جعلهم المريوين . والاول أصح من وجوه :-
أحدها: أن الربانيين عين الأحبار ، وهم الذين يربون الناس ، وهم أئمتهم في دينهم : ولا يكون هؤلاء إلا قليلا .

الثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم ، وأصحاب الانبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل .
الثالث: أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس معروفاً في اللغة .

الرابع: أن استعمال لفظ الرب في هذا ليس معروفاً في اللغة ؛ بل المعروف فيها هو الأول ، والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلاتون والقراءة المشهورة (رب) بالكسر ، وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء ، وقد قرئ بالضم ، فلم أنها لغات .

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد ، سواء كان من الربانيين أو لم يكن .

السادس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر ، وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله : (لولا ينهائم الربانيون والأحبار) الآية . وفي قوله: (ولكن كونوا ربانيين) فهناك ذكرهم به مناسباً .

السابع: قيل: إن الرباني منسوب إلى الرب ، فزيادة الألف والتون كالحياتي وقيل إلى تربيته الناس ، وقيل إلى ربان السفينة ، وهذا أصح ؛ فإن

الأصل عدم الزيادة في النسبة ، لأنهم منسوبون الى الترية ، وهذه تختص بهم ،
وأما نسبتهم الى الرب فلا اختصاص لهم بذلك ؛ بل كل عبده فهو منسوب
إليه ، إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم الله أوليائه المتقين ربانيين ، ولا سمي
به رسله وأتنياءه ، فإن الرباني من يرب الناس ، كما يرب الرباني السفينة ؛ ولهذا
كان الربانيون يذمون تارة ، ويمدحون أخرى ، ولو كانوا منسوبين الى الرب
لم يذموا قط ، وهذا هو الوجه الثامن :

إنها إن جعلت مدحاً فقد ذموا في مواضع ، وإن لم تكن مدحا
لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح ، وإذا كان منسوباً الى رباني
السفينة بطل قول من يجعل الرباني منسوباً الى الرب ، فنسبة الربيون الى الرب
أولى بالطلاق .

التاسع : أنه إذا قدر أنهم منسوبون الى الرب : فلا تدل النسبة على أنهم
علماء ؛ نعم تدل على إيمان وعبادة وتآله ، وهذا يعم جميع المؤمنين ، فكل من
عبداً لله وحده لا يشرك به شيئاً فهو متآله عارف بالله ، والصحابة كلهم كذلك ، ولم
يسموا ربانيين ولا ربيون ، وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس :
اليوم مات رباني هذه الأمة ، وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم ؛
والخلفاء أفضل منهم ، ولم يسموا ربانيين ، وإن كانوا هم الربانيين ، وقال
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ ولهذا قال مجاهد : هم الذين يربون الناس
بصغار العلم قبل كباره ، فهم أهل الأمر والنهي ، والاحبار يدخل فيه من أخبر
بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر ، أو يته ، وذلك هو المنقول
عن السلف في الرباني ، نقل عن علي قال « هم الذين يغنون الناس بالحكمة

ويربونهم عليها ، وعن ابن عباس قال : « هم الفقهاء الملعونون » .
قلت : أهل الأمر والنهي هم الفقهاء الملعونون . وقال قتادة وعطاء : هم الفقهاء
العلباء الحكماء . قال ابن قتيبة : واحد هم رباني وهم العلباء الملعونون . قال أبو عبيد :
أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية ، وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب
لا تعرف الربانيين .
قلت : اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي يزورها ويقوم لمصلحتها ؛
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لأنهم لم يكونوا على شريعة
منزلة من الله عز وجل .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله :-

فصل

قال الله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا الضالين) .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » .

وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع ؛ مثل قوله تعالى : (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه) وقوله : (وباؤا بغضب على غضب) وقوله : (وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة) . وقال في النصارى : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) . وقال : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله . وكلته أنثى إلى مريم وروح منه) وقال تعالى : (وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ؟ . اتخذوا أجارهم ورجبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الهاً واحداً لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون) . وقال تعالى : (ما كان لبشر

أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) .

ولما أمرنا الله سبحانه : أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، المغايرين للضعف والفساد : كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين ، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : « فن ؟ » وهو حديث صحيح .

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم : فقيه شبه من اليهود ، ومن انحرف من العباد : فقيه شبه من النصارى ، كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم : من تحريف الكلم عن مواضعه ، وقسوة القلوب ، والبخل بالعلم ، والكبر . وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم ، وغير ذلك . وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين ، والابتداع في العبادات ، من الرهبانية والصور والأصوات .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تطروني كما أطرت النصارى

عيسى بن مريم فإنا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ، ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته حيث قال : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) . وقال تعالى : (فأوحى إلى عبده ما أوحى) . وقال تعالى : (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) . ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة ؛ كخطب الجمع والأعياد ، وخطب الحاجات عند النكاح وغيره ، أن نقول : أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته ؛ لثلاث تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح ؛ من دعوى الألوهية ، حتى قال له رجل : ماشاء الله وشئت . فقال : « أ جعلتني لله نداً ؟ بل ماشاء الله وحده » . وقال أيضاً لأصحابه : « لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ، بل قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد » ، وقال : « لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني » . وقال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » .

والغلو في الأمة وقع في طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية ، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين ؛ فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية ؛ فهو من جنس الذين وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم . قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل : (وآمتم برسلي وعزروهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لا كفرن عنكم سيئاتكم ولا دخلتمكم

جنان تجري من تحتها الانهار) والتعزير : النصر والتوقير والتأييد .
 وقال تعالى : (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . لتؤمنوا بالله ورسوله
 وتعزروه وتوقروه) . فهذا في حق الرسول ، ثم قال في حق الله تعالى :
 (وتسبحوه بكرة وأصيلاً) . وقال تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها
 للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول
 النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
 وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم
 والأغلال التي كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور
 الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) . وقال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله
 فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) . (قل أطيعوا الله
 والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) . وقال تعالى : (إن الله
 وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) .
 وقال تعالى : (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
 وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من
 الله ورسوله وجهاد في سبيله فمربصوا) .

وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن . وقال :
 (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم) وقال تعالى :
 (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً
 مما قضيت وسلموا تسليماً) وقال تعالى : (فاليحذر الذين يخالفون عن أمره
 أن تصيبهم فتة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال تعالى : (إنا كان قول المؤمنين
 إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك

هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)
 لجعل الطاعة لله والرسول ؛ وجعل الخشية والتقوى لله وحده . كما قال : (فإياي
 فارهبوه) . وقال : (فإياي فانقون) وقال : (فلا تخشوا الناس واخشون) .
 وقال : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) ! وقال تعالى :
 (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) وقال تعالى : (النبي أولى
 بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
 ولده ووالده والناس أجمعين » . وقال له عمر : والله يا رسول الله لأنت أحب
 إلى من كل أحد إلا من نفسى ؛ فقال : « لا يا عمر ؛ حتى أكون أحب إليك من
 نفسك » فقال : فأنت أحب إلى من نفسى قال : « الآن يا عمر » .

فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ، ومحبة ؛ وتعزيره ؛
 وتوقيره ؛ ونصره ؛ وتحكيمه ؛ والرضى بحكمه ؛ والتسليم له ؛ واتباعه والصلاة
 والتسليم عليه ؛ وتقديمه على النفس والأهل والمال ، ورد ما يتنازع فيه إليه
 وغير ذلك من الحقوق .

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : (من يطع الرسول فقد أطاع الله)
 ومبايعته مبايعته فقال : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) وقرن بين اسمه
 واسمه في المحبة فقال : (أحب إليكم من الله ورسوله) . من الأذى فقال :
 (إن الذين يؤذون الله ورسوله) وفي الطاعة والمحبة فقال : (ومن يطع الله
 ورسوله) . (ومن يعص الله ورسوله) ، وفي الرضا فقال : (والله ورسوله
 أحق أن يرضوه) فهذا ونحوه هو الذى يستحقه رسول الله بأبى هو وأمى .

فأما العبادة والاستعانة بالله وحده لا شريك له كما قال : (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) (إياك نعبد وإياك نستعين) . (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خفاء) وقد جمع بينهما في مواضع كقوله : (فاعبدوه وتوكل عليه) . وقوله : (وتوكل على المحي الذي لا يموت وسبح بحمده) . وقوله : (عليه توكلت وإليه أنيب) .

وكذلك التوكل كما قال : (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) وقال : (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون) وقال : (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة ، أو دعاء المسئلة والاستعانة ، كما قال تعالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . قل إنما أَدْعُو رَبِّي ولا أشرك به أحداً) وقال تعالى : (فادع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وقال : (فلا تدع مع الله إلهاً آخر فكون من المعذنين) وقال : (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) .

وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا) روى عن ابن مسعود : أن قوما كانوا يدعون الملائكة ؛

والمسيح ، وعزيرا ، فقال الله : هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ، ويرجعونه ؛ ويتقربون إليه كما يخافونه أتم ، وترجعونه ، وتقرّبون إليه . وقال تعالى : (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) وقال : (أم من يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ؟) وقال : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) .

وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانتة في القرآن : كثير جدا ؛ بل هو قلب الإيمان ؛ وأول الإسلام وآخره . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله » ، وقال : « إني لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد رُوحه لها روحا » ، وقال : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : وجبت له الجنة » ، وهو قلب الدين والإيمان ، وسائر الأعمال كالجوارح له . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » ، وإنما لكل أمرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : فحجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ؛ أو امرأة يتزوجها : فحجرته إلى ما هاجر إليه . فبين بهذا أن النية عمل القلب وهي أصل العمل . وإخلاص الدين لله ، وعبادة الله وحده ، ومتابعة الرسول فيما جاء به ، هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله . ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى : ما يتوله في قصائده في مدح الرسول من الإستغاثة به ، مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستجد . ونحو ذلك .

وكذلك ما يفعله كثير من الناس ، من استجداد الصالحين والمشيدين بهم ؛
والإستعانة بهم أحياء وأمواتا ، فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة ،
وينت للناس التوحيد ، ورفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة .

وهو دين الإسلام العالم ، الذى بعث الله به جميع الرسل . كما قال تعالى :
(ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال : (وما
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى إليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون) وقال : (واسأل
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال : (يا أيها
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة
واحدة وأنا ربكم فاقفون) وقال : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر
على المشركين ما تدعوم إليه) وقال : (وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون) .
وقال النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : يا معاذ أتدرى ما حق الله
على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا
به شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » وقال
لابن عباس : « اذا سألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله » .

ويدخل فى العبادة الخشية ، والإنابة ، والإسلام ، والتوبة ، كما قال
تعالى : (الذين يلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الا الله) وقال :
(فلا تخشوا الناس واخشون) وقال : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتا الزكاة ولم يخش الا الله) وقال الخليل :
(ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل شيء علما أفلا

تذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . وقال : (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم) إلى قوله : (أتخشونهم ؟ فإله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) (ولما يأتى فاتحون) وقال : (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه) وقال نوح : (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) . فجعل العبادة والتقوى لله ، وجعل له أن يطاع . كما قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . وكذلك قالت الرسل مثل نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب ، ولوط وغيرهم : (فاتقوا الله وأطيعون) فجعلوا التقوى لله ، وجعلوا لهم أن يطاعوا . وكذلك في مواضع كثيرة جداً من القرآن : (اتقوا الله) (اتقوا الله) . (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) . وكذلك ") .

وقال : (عليه توكلت وإليه أنيب) وقال : (وأنبئوا إلى ربكم وأسلموا له) وقال عن إبراهيم : (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) . وقالت بلقيس : (إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين) وقال : (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً) وقال : (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) وقال : (وتوبوا إلى الله جميعاً) (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) ، قال : (فتوبوا إلى بارئكم) (توبوا إلى الله توبة نصوحاً) ، والاستغفار : (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً)

(وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ). وَالْإِسْتِزَاقُ وَالْإِسْتِصَارُ، كَمَا فِي صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ، وَالْقَنُوتِ عَلَى الْأَعْدَاءِ، قَالَ: (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ) وَقَالَ: (إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) وَالْإِسْتَغَاةُ كَمَا قَالَ: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ)، وَالْإِسْتِجَارَةُ كَمَا قَالَ: (قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَائِكَتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟) وَالْإِسْتِمَاذَةُ كَمَا قَالَ: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَاكِ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) وَقَالَ: (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ). وَقَالَ: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) الْآيَةُ. وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ كَمَا قَالَ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: (وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ).

وَفِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَالَ عِنْدَ الْمَنَامِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ».

وَقَالَ: (وَأُنْذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ). وَقَالَ: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ) فَالْوَلِيُّ الَّذِي يَتَوَلَّى أَمْرَكَ كُلَّهُ، وَالشَّفِيعُ الَّذِي يَكُونُ شَافِعًا فِيهِ أَى عَوْنًا؛ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ دُونُ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ يَسْتَقِلُّ وَلَا ظَهِيرٍ مَعِينٍ وَقَالَ: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِمُضْلِهِ)، وَقَالَ: (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ). وَقَالَ: (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ

دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون . قل لله الشفاعة
جميعاً له ملك السموات والأرض) ، وقال : (قل ادعوا الذين زعمتم
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها
من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .
وقال : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقال : (وكل من ملك في السموات
لا تنفعي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) .

فالعباد والإستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء ؛ والاستغاثة ؛ والحشية ؛
والرجاء ؛ والإنابة ؛ والتوكل ؛ والتوبة ؛ والاستغفار ؛ كل هذا لله وحده
لا شريك له ؛ فالعبادة متعلقة بألوهيته ، والإستعانة متعلقة بربوبيته ، والله
رب العالمين لا إله إلا هو ، ولا رب لنا غيره ، لا ملك ولا نبي ولا غيره ؛
بل أكبر الكبار الإشراف بالله وأن تجعل له ندأ وهو خلقك ؛ والشرك
أن تجعل لغيره شركاً أى نصيباً في عبادتك ؛ وتوكلك ؛ واستعانتك ؛ كما قال
من قال : (ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وكما قال تعالى : (وما نرى معكم
شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء) وكما قال : (أم اتخذوا من دون الله
شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون) ؟ وكما قال : (مالكم من دونه
من ولي ولا شفيع) .

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة ؛ وكذلك أجزاؤها التي هي
عبادة بنفسها ؛ من السجود ؛ والركوع ؛ والتسليم ؛ والدعاء ؛ والقراءة ؛
والقيام ؛ لا يصلح إلا لله وحده .

ولا يجوز أن يتنقل على طريق العبادة إلا الله وحده ؛ لا لشمس ؛ ولا لقمر

ولا لملك ؛ ولا لنبي ؛ ولا صالح ؛ ولا لقبر نبي ؛ ولا صالح ؛ هذا في جميع ملل الأنبياء ، وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للخطوات ؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يسجد له . وقال : « لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » . ونهى عن الإحناء في التحية ، ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد .

وكذلك الزكاة العامة ، من الصدقات كلها والخاصة ، لا تصدق إلا لله ، كما قال تعالى : (وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) وقال : (إنما نطعمكم لوجه الله) . وقال : (مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وثباتاً من أنفسهم) وقال : (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) . فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لالملك ؛ ولا لشمس ؛ ولا لقمر ؛ ولا لنبي ؛ ولا لصالح ، كما يفعل بعض السوء والمُعظمين كرامة لفلان وفلان ، يسمون بأشياء : إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين ، كما يقال : بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى والشيخ جاليد .

وكذلك الحج لا يهيج إلا إلى بيت الله ، فلا يطاف إلا به ، ولا يحلق الرأس إلا به ؛ ولا يوقف إلا بفنائه ؛ لا يفعل ذلك نبي ؛ ولا صالح ؛ ولا يقبر نبي ؛ ولا صالح ؛ ولا بوثن ؛ وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله ، فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر ، ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك .

وهذا كله تفصيل الشهادتين : اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله ، والإله من يستحق أن يألهه العباد ، ويدخل فيه حبه وخوفه ، فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله ، وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول .

ولما كان أصل الدين الشهادتين : كانت هذه الأمة الشهاداء ولها وصف الشهادة ، والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة ؛ ولهذا قالوا : (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكبتنا مع الشاهدين) ؛ ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين ، كما عليه خلص أهل السنة وذكره منصور السمعاني والشيخ عبد القادر وغيرهما ؛ وجعله أصل الشرك ، وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين ؛ كما فعله قدماء المتفلسفة ؛ الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله .

ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم ؛ إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصائين ؛ أو النصارى ؛ أو اليهود ؛ وهو القياس الفاسد ، المشابه لقياس الذين قالوا : (انما البيع مثل الربا) فيريدون أن يجعلوا السماع جنساً واحداً ، والملة جنساً واحداً ، ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه ، ولا بين المأمور به والمنهى عنه . فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزين الصوت به وتجيده . كمال قال صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكم » وقال أبو . يسي : لو علمت أنك تسمع لحبته لك تحيرا . والصور ، والازواج ، والسراري التي أباحها الله تعالى .

والعبادة : عبادة الله وحده لا شريك له (في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) .

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم ؛ مخالفة أصحاب الجحيم ؛
وينهى أن يشبه الأمر الدين الشرعى بالطبعى البدعى ؛ لما بينهما من القدر
المشترك كالصوت الحسن ، ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر
المميز ؛ كحروف القرآن ؛ فيصير المجموع من المشترك ، والمميز هو
الدين النافع .

وقال - رحمه الله -

فصل

في أن لا يسأل العبد إلا الله

قال الله تعالى : (فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب) قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله » . وفي الترمذى : « ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع ، فإنه إن لم يسره لم يتيسر » وفي الصحيح ، أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه : « لا تسألوا الناس شيئاً » فكان سوط أحدكم يسقط من يده : فلا يقول لأحد ناولى إياه ، وفي الصحيح فى حديث السبعين الفا ، الذين يدخلون الجنة بغير حساب : « هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتون ، ولا يتطيرون » والإسرقاء طلب الرقية ، وهو نوع من السؤال .

وأحاديث النهى عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله : « لا تحمل المسألة إلا لثلاثة » وقوله : « لأن يأخذ أحدكم حبله » الحديث ، وقوله « لا تزال المسألة بأحدم ... » وقوله : « من سأل الناس إلا ما يغنيه ... » وأمثال ذلك . وقوله : « من نزل به فاقه فأنزله بالناس : لم تسد فاقته » الحديث .

فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم : فليس من هذا الباب ؛ لأن الخبر

لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب ، والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « هلا سألوإذلم يعلموا ؟ فان شفاء العي السؤال » ! ولكن من المسائل ما ينهى عنه . كما قال تعالى : (لا تسألوا عن أشياء) الآية . وكتبه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك .

وأما سؤاله لغيره أن يدعو له : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : « لانسنا من دعائك » وقال : « إذا سمعتم المؤذن : فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرين ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه درجة في الجنة لا تنبى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد ! فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة » . وقد يقال في هذا : هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم ، كما قال للذي قال : أجعل صلاتي كلها عليك ؟ فقال : « إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » فطلبه منهم الدعاء له : لمصلحتهم ، كسائر أمره إياهم بما أمر به وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم ، فإنه قد صح عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لآخيه يظهر الغيب بدعوة : إلا وكل الله به ملسا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله » .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله : -

فصل

العبادات مبناها على الشرع والإتباع ، لا على الهوى والإبتداع ، فإن الإسلام مبنى على أصلين :

أحدهما : أن نعبد الله وحده لا شريك له .

والثاني : أن نعبد بهما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا نعبد بالآهواء والبدع ، قال الله تعالى : (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، إنهم لن يغفوا عنك من الله شيئا) الآية . وقال تعالى : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) .

فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ، من واجب ومستحب ، لا نعبد بالأمور المبتدعة ، كما ثبت في السنن من حديث « الرباض بن سارية » قال « الترمذى » : حديث حسن صحيح . وفي « مسلم » أنه كان يقول في خطبته : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » .

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده ، فلا يصلى إلا لله ، ولا يصوم إلا لله ،

ولا يمحى إلا ببيت الله ، ولا يتوكل إلا على الله ، ولا يخاف إلا الله ، ولا يند
إلا الله ، ولا يحلف إلا بالله . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله
أو ليصمت » . وفي السنن : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وعن ابن مسعود
« لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقاً » لأن الحلف
بغير الله شرك ، والحلف بالله توحيد . وتوحيد معه كذب ؛ خير من شرك معه
صدق ؛ ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك ، كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم : « عدلت شهادة الزور الأشراك بالله مرتين أو ثلاثاً » وقرأ قوله
تعالى : (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح
في مكان سحيق) وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك ، فكيف التاخذ بغير الله ؟
والنذر أعظم من الحلف ولهذا لونذر بغير الله فلا يجب الوفاء به ؛ باتفاق
المسلمين . مثل أن ينذر بغير الله صلاة ؛ أو صوما ؛ أو حجا ؛ أو عمرة ؛
أو صدقة .

ولو حلف ليفعلن شيئا ، لم يجب عليه أن يفعله ، قيل يجوز له أن يكفر
عن اليمين ؛ ولا يفعل المحلوف عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف
على عيين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه »
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر
وقال : (إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل) فإذا كان النذر
لا يأتي بخير فكيف بالنذر للخلق ؟ ولكن التذره يجب الوفاء به إذا كان
في طاعة ، وإذا كان معصية لم يحز الوفاء باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا

هل فيه بدل ، أو كفارة يعين ، أم لا ؟ لما رواه البخارى فى صحيحه ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

فنظن ان النذر للمؤمنين يجلب له منفعة ، أو يدفع عنه مضرة ، فهو من الصالحين ، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة ، أو تدفع عنهم مضرة .

وهؤلاء المشركون قد تمثل لهم الشياطين ؛ وقد تخاطبهم بكلام ، وقد تحمل أحدهم فى الهواء ، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة ، وقد تأتيه بنفقة أو طعام ؛ أو كسوة ؛ أو غير ذلك ، كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب ، وهذا كثير ، موجود فى هذا الزمان ؛ وغير هذا الزمان ؛ للصالحين المتبعين المخالفين للكتاب والسنة ، إما بعبادة غير الله ، وإما بعبادة لم يشرعها الله .

وهؤلاء اذا أظهر أحدهم شيئاً خارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالاً شيطانياً ، أو حالاً بهتانياً فخواصهم تقترب بهم الشياطين ؛ كما يقع لبعض العقلاء منهم ، وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء ؛ لكن لا تقترب بهم الشياطين الا مع نوع من البدعة ، إما كفر ، وإما فسق ، وإما جهل بالشرع . فإن الشيطان قصده اغواء بحسب قدرته ، فإن قدر على أن يجعلهم كفاراً جعلهم كفاراً وان لم يقدر إلا على جعلهم فساقاً ، أو عصاة ، وان لم يقدر الا على قصص عملهم ودينهم ، ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التى بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فينتفع منهم بذلك . 11 .

ولهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء؛ فلا تغفروا به، حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي، ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء وتكون الشياطين هي التي تحمله، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين.

ومن هؤلاء: من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس، ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه؛ فإنه يستتاب؛ فإن تاب والا قتل، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام، والوقوف بعرفة، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة؛ فانه ركن لا يتم الحج إلا به؛ بل عليه أن يقف بمزدلفة، ويرمي الجمار ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات، والإحرام من الميقات. إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بياحه؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة. حتى يرى في اليوم الواحد يبلده ويرى بعرفة.

وممنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة، فيراه من يعرفه واقفاً، فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة ١. فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام إلى عرفة؛ ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ، وإنما هو شيطان تمثل على صورته، ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا، وهي أحوال شيطانية، قال تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين). وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: (إننا نحن نزلنا

الذكر وإنا له لحافظون) وقال تعالى : (فإما يأتينكم مني هدى — الى قوله — كذلك أتتك آياتنا فكسبها وكذلك اليوم تنسى) ونسيانها هو ترك الايمان والعمل بها ؛ وإن حفظ حروفها ، قال ابن عباس : « تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ، أن لا يضل في الدنيا ، ولا يشق في الآخرة » ، وقرأ هذه الآية ، فمن اتبع ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده ، ومن أعرض عن ذلك ضل وشق ، وأضله الشيطان وأشقه .

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سببه الإيمان ، فإن هذه حال أوليائه . قال تعالى : (الأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون) وتكون نعمة الله على عبده المؤمن في دينه ودنياه ، فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا للؤمنين ، مثل ما كانت معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : كانت الحجة في الدين والحاجة للسليين ، مثل البركة التي تحصل في الطعام والشراب ؛ كنعج الماء من بين أصابعه ، ومثل زول المطر بالاستسقاء ، ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء ، ومثل الأخبار الصادقة ، والثافة بما غلب عن الحاضرين ، وأخبار الأنبياء لا تكذب قط .

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية ، فهم من جنس الكهان ، يكذبون تارة ويصدقون أخرى ، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر . قال تعالى : (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفك أثيم) الآيتين . ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبايا من التجاسات والافتقار ؛

التي تحبها الشياطين ؛ ومرتكبا للفواحش ، أو ظالما للناس في أنفسهم
وأموالهم ، وغير ذلك والله تعالى قد حرم : (الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والأثم والبغى بغير الحق وإن تشركوا بالله) الآية .
وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور ، وترك المحظور ،
والصبر على المقدور ، وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان .
والله أعلم .

وقال شيخ الاسلام

فصل جامع

قد كتبت فيما تقدم في مواضع قبل بعض القواعد ، واخر مسودة الفقه :
أن جماع الحسنات العدل ، وجماع السيئات الظلم ؛ وهذا أصل جامع عظيم .
وتفصيل ذلك : أن الله خلق الخلق لعبادته ، فهذا هو المقصود المطلوب
لجميع الحسنات ، وهو اخلاص الدين كله لله ، وما لم يحصل فيه هذا المقصود : فليس
حسنة مطلقة مستوجة لثواب الله في الآخرة ؛ وإن كان حسنة من بعض الوجوه
له ثواب في الدنيا ، وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الإستقامة ، ووضع
للشيء في غير موضعه : فهو ظلم .

ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله : (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة
على أصول الدين ، والاعتصام بالكتاب ، وذم الذين شرعوا من الدين ما لم
يأذن به الله ؛ كالشرك وتحريم الطيبات ، أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم ،
كإبليس ، ومخالف الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون ، والذين بدلوا الكتاب
من أهل الكتاب ؛ فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب ،
ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء ؛ أو بعضه ككفار أهل الكتاب .
وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الانعام وفي غيرها ذنوب المشركين
في نوعين .

احدهما أمر بمالم يأمر الله به كالشرك ونهى عما لم ينه الله عنه كتحریم الطیبات فالأول شرع من الدین مالم يأذن به الله .
والثانی تحریم مالم یحرمه الله .

وكذلك فی الحديث الصحیح حدیث عیاض بن حمار : عن النبی صلی الله علیه وسلم : « عن الله تعالى : « إني خلقت عبادی خفاء فاجتالهم الشیاطین ، فحرمت علیهم ما أحلت لهم ، وأمرتهم أن یشرکوا بی مالم أنزل به سلطانا » .
ولهذا كان ابتداء العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب علی النصاری ومن ضاهاهم من منحرقة المتعبدة ، والمتصوفة ، وابتداء التحریمات الباطلة هو الغالب علی اليهود ومن ضاهاهم من منحرقة المتفقهة ، بل أصول دین اليهود فیہ آصار وأغلال من التحریمات ؛ ولهذا قال لهم المسيح : (ولا حل لكم بعض الذی حرم علیکم) وأصل دین النصاری فیہ تأله بالفاظ متشابهة ، وأفعال بجملة ، فالذین فی قلوبهم زینغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ ، قررته فی غیر هذا الموضع : بأن توحید الله الذی هو اخلاص الدین له ، والعدل الذی نفعله نحن هو جماع الدین یرجع إلی ذلك ، فإن اخلاص الدین لله أصل العدل ، كما أن الشرك بالله ظلم عظیم .

وقال شيخ الاسلام :-

إعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به . قال الله تعالى :
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وفي الصحيحين
أنه صلى الله عليه وسلم سئل : أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو
خلقك » ١١ . والتد المثل . قال تعالى : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) .
وقال تعالى : (وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قليلاً إنك
من أصحاب النار) . فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية
والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة .

فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته : لأنه المألوه المعبود ، الذى تأله
القلوب وترغب اليه ، وتفرع اليه عند الشدائد ، وما سواه فهو مفقر مقهور
بالعبودية ، فكيف يصلح أن يكون الها ؟! قال الله تعالى : (وجعلوا له من عباده
جزءاً إن الإنسان لكفور مين) وقال تعالى : (إن كل من فى السموات
والأرض إلا آتى الرحمن عبداً) . وقال الله تعالى : (لن يستكف المسيح أن يكون
عبداً لله ولا الملائكة المقربون) . وقال تعالى : (ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر
إنى لكم منه نذير مين) . وقال تعالى : (قل : إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً

له الدين) . فالله - سبحانه - هو المستحق أن يعبد لذاته . قال تعالى : (الحمد لله رب العالمين) فذكر (الحمد) بالالف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد ، فدل على أن الحمد كله لله ، ثم حصره في قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) . فهذا تفصيل لقوله : (الحمد لله رب العالمين) . فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله ، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه ، فقوله : (إياك نعبد) إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته : من المحبة ، والخوف ، والرجاء ، والأمر ، والنهي . (وإياك نستعين) إشارة إلى ما اقتضته الربوبية : من التوكل والتفويض والتسليم ، لأن الرب - سبحانه وتعالى - هو المالك ، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح ، والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء .

فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى ، قال تعالى : (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) : فلا يرى نفعا ، ولا ضرا ، ولا حركة ، ولا سكونا ، ولا قبضا ، ولا بسطا ، ولا خفضا ، ولا رفعا ، إلا والله - سبحانه وتعالى - فاعله ، وخالقه ، وقابضه ، وباسطه ، ورافعه ، وخافضه ، فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونية . . . وهو علم صفة الربوبية . والاول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر الكلمات التكليفات .

فالتحقيق بالأمر والنهي ، والمحبة والخوف والرجاء ؛ يكون عن كشف علم الإلهية .

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم : يكون بعد كشف علم الربوبية

وهو علم التدبير السارى فى الأكران ؛ كما قال عز وجل : (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ، ووقفه لذلك ؛ بحيث لا يحجب هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ؛ فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين ، فإن جميع مشاهد الرحمة واللفظ والكرم ، والجمال : داخل فى مشهد الربوبية .

ولهذا قيل : أن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن : (إياك نعبد وإياك نستعين) لأن أولها اقضى عبادته بالامر والنهى ، والمحبة والخوف ، والرجاء كما ذكرنا ؛ وآخرها اقضى عبوديته بالتفويض والتسليم ، وترك الإختيار ، وجميع العبوديات داخلية فى ذلك .

ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول . ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء ، وهو القيام على كل نفس بما كسبت ، وتصرفه فيها ، وحكمه عليها ؛ فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه ، وإرادته القدريية ؛ فغاب بما لاحظ عن التميز والفرق ، وعطل الأمر والنهى والنبوات ، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية .

وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله ؛ لقوة سلطانته الوارد ، وضعف قوة البصيرة ؛ أن يجمع بين المشهدين ، فهذا معذور متقوص الامن جمع بين المشهدين : الأمر الشرعى ، ومشهد الأمر الكونى الإرادى ، وقد زلت فى هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين ؛ لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه ، ففهموا بمرادهم عن مراد الحق — عز وجل — منهم ، لأن الحق يغنى بمراده ومحبه ، ولو عبدوا الله على

مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك ؛ لأن العبد اذا شهد عيوديه ولم يكن مستيقظاً لأمر سيده ، لا يغيب لعبادته عن معبوده ، ولا بمعبوده عن عبادته ، بل يكون له عيان ينظر بأحدهما الى المعبود كأنه يراه ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ، والأخرى ينظر بها الى أمر سيده ، ليقع على الأمر الشرعى الذى يحبه مولاه ويرضاه . فإذا تقرر هذا ؛ فالشرك ان كان شركاً يكفر به صاحبه . وهو نوعان : —
شرك فى الإلهية ، وشرك فى الربوبية .

فأما الشرك فى الإلهية فهو : أن يجعل لله نداً - أى : مثلاً فى عبادته ، أو محبة ، أو خوفه ، أو رجائه ، أو إنايته ، فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه . قال تعالى : (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركى العرب ، لأنهم أشركوا فى الإلهية ، قال الله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) الآية (وقالوا ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفى) الآية (وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً ؟ ان هذا لشيء عجاب) وقال تعالى : (ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد - الى قوله - الذى جعل مع الله إلهاً آخر فآلقيا فى العذاب الشديد) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين : « كم تعبد » ؟ قال : ستة فى الأرض وواحداً فى السماء . قال : « فمن الذى تعد لرغبتك ورجبتك » ؟ قال : الذى فى السماء . قال : « ألا تسلم فأعطيك كلمات » ؟ فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قل : اللهم ألهمنى رشدى ، وفقى شرفى » .

وأما الربوبية فكانوا مقرين بها ، قال الله تعالى : (ولئن سألتهم من خلق

السموات والأرض ؟ ليقولن الله) وقال : (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله) الى قوله : (فأتى تسحرون ؟) وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث ، وترزق العالم وتدبره ، وإنما كان شركهم كما ذكرنا ، اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئاً من دون الله ، كما يحب الله تعالى فقد أشرك ، وهذا كقوله : (قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لفي ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين) . وكذا من خاف أحداً كما يخاف الله ، أو رجاه كما يرجو الله ، وما أشبه ذلك .

وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية ، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر ، المعطى المانع ، الضار النافع ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، فمن شهد أن المعطى أو المانع ، أو الضار أو النافع ، أو المعز أو المذل غيره ، فقد أشرك بربوبيته .

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك ، فلينظر الى المعطى الأول مثلاً ، فيشكره على ما أولاه من النعم ، وينظر الى من أسدى اليه المعروف فيكافئه عليه ، لقوله عليه السلام : « من أسدى اليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له ، حتى تروا أنكم قد كافأتموه » ، لأن النعم كلها لله تعالى ، كما قال تعالى : (وما بكم من نعمه فن الله) وقال تعالى : (كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها ، وساقها الى من يشاء من عباده ؛ فالمعطى هو الذي أعطاه ، وحرك قلبه لمطام غيره . فهو الأول والآخر .

وبما يقوى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنهما :
 « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله
 لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك ، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك .
 رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال الترمذى : هذا حديث صحيح . فهذا
 يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة الا الله ، ولا يضرك غيره ، وكذا جميع ما ذكرنا
 في مقتضى الربوبية .

فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره اليهم ،
 وأراح الناس من لومه وذمه ايام ، وتجرد التوحيد في قلبه ، فقوى إيمانه
 وانشرح صدره . وتور قلبه ، ومن توكل على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل
 ابن عياض - رحمه الله : من عرف الناس استراح . يريد - والله أعلم - أنهم
 لا ينفعون ولا يضرون .

وأما الشرك الخفى : فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه ، مثل :
 أن يحب مع الله غيره .

فإن كانت محبة لله مثل حب النبيين والصالحين ، والأعمال الصالحة
 فليست من هذا الباب ، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة ، لأن حقيقة المحبة
 أن يحب المحبوب وما أحبه ، ويكره ما يكرهه ، ومن صحت محبة امتعت مخالفته
 لأن المخالفة إنما تقع لقص المتابعة ، ويدل على قص المحبة قول الله تعالى :
 (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) الآية ...
 فليس الكلام في هذا .

إنما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى ، فهذا لاشك أنه نقص
في توحيد المحبة لله ، وهو دليل على نقص محبة الله تعالى اذ لو كملت محبة ،
لم يحب سواه .

ولا يرد علينا الباب الأول . لأن ذلك داخل في محبة . وهذا ميزان
لم يجر عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه ، صغرت عنده المحبوبات وقلت ،
وكلسا ضعفت ، كثرت محبوباته وانتشرت .

وكذا الخوف . والرجاء ، وما أشبه ذلك ، فإن كمل خوف العبد
من ربه لم يخف شيئاً سواه ، قال الله تعالى : (الذين يملنون رسالات
الله ويخشونه ولا يخشون أحداً الا الله) وإذا نقص خوفه خاف من
المخلوق ، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته . يكون الخوف كما ذكرنا
في المحبة ، وكذا الرجاء وغيره . فهذا هو الشرك الخفي ، الذي لا يكاد
أحد أن يسلم منه ، الا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الشرك
في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل .

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لله عز وجل .
قال الله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك
بعبادة ربه أحداً) ولا يحصل الإخلاص الا بعد الزهد ، ولا زهد الا بتقوى ،
والتقوى متابعة الامر والنهي .

فصل

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحريك القلوب إلى الله عز وجل ، فتتصم به ؛ فقل آفاتنا ، أو تنهب عنها بالكلية ؛ بحول الله وقوته .

فقول لإعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة ، والخوف والرجاء . وأقواها المحبة ، وهي مقصودة تراد لئلتها ، لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة ، قال الله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) والخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الخروج عن الطريق ، فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه ، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه ، والخوف يمنع أن يخرج عن طريق المحبوب ، والرجاء يقوده ؛ فهذا أصل عظيم ، يجب على كل عبد أن يتنبه له ، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه ، وكل أحد يجب أن يكون عبداً لله لا لغيره .

فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان ؛ قد لا يكون عنده محبة تبعه على طلب محبوبه ، فأى شيء يحرك القلوب ؟ قلنا يحركها شيطان :- .

أحدهما : كثرة الذكر للمحجوب ، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً) الآية ..

والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه ، قال الله تعالى : (فاذكروا آلاء الله لعلمكم

تفلحون) وقال تعالى : (وما بكم من نعمة فن الله) . وقال تعالى : (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) .

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه ، من تسخير السماء والأرض ، وما فيها من الأشجار والحيوان ، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة ، من الإيمان وغيره ، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعتا ، وكذلك الخوف ؛ تحركة مطالعة آيات الوعيد ، والزجر ، والعرض ، والحساب ونحوه ؛ وكذلك الرجاء ؛ يحركة مطالعة الكرم ؛ والحلم ؛ والغفر ؛ وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسع .

ولنما النرض مبلغ الف على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لناظره من المشركين الظالمين:
(وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم
سلطاناً فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون؟ . الذين آمنوا ولم يلبسوا
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .

وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم
فسر الظلم بالشرك وقال : « ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح : (ان الشرك لظلم
عظيم) ؛ فأنكر أن نخاف ما أشركوكم بالله من جميع المخلوقات العلويات
والسلفيات ، وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكاً لم ينزل الله به سلطاناً ،
وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الأمن المهدى .

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الخفيف فى مواضع ؛ فإن الإشراك فى هذه
الامة أخنى من ديب النمل ؛ دع جليله ، وهو شرك فى العبادة والتأله ، وشرك
فى الطاعة والالتقاد ، وشرك فى الإيمان والقبول .

فالتالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة :
يشركون بدعاء غير الله تارة ، وبنوع من عبادته أخرى ، وبهما جميعاً تارة ،
ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة .

وكثير من المتفقه وأجناد الملوك ، وأتباع القضاة ، والعامه المتبعه لمؤلاه ،
يشركون شرك الطاعة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعدي بن حاتم
لما قرأ : (اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا من دون الله والسيح بن مريم)
قال : يا رسول الله ما عبدوهم ، فقال : « ما عبدوهم ؛ ولكن أحلوا لهم الحرام
فأطاعوهم ، وحرمو عليهم الحلال فأطاعوهم » .

فتجد أحد المتحرفين يحمل الواجب ما أوجه متبوعه ، والحرام ما حرمه ،
والحلال ما أحله ، والدين ماسره إما ديناً ، وإما دنيا ، وإما دنيا ، ودنيا .
ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك ، وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئاً في طاعته
بغير سلطان من الله ؛ وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول ، وأمير
وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك .

وأما الشرك الثالث : فكثير من أتباع المتكلمة ، والمتفلسفة ؛ بل وبعض
المتفقه والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة ، يقبل قول متبوعه فيما
يخبر به من الإعتقادات الخبيرة ، ومن تصحيح بعض المقالات وافساد بعضها ،
ومدح بعضها ، وبعض القائلين وذم بعض ، بلا سلطان من الله . ويخاف
ما أشركه في الإيمان والقبول ، ولا يخاف إشراكه بالله شخصاً في الإيمان به ،
وقبول قوله بغير سلطان من الله .

وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين ، والعلماء المبلغين ، والشهداء
الصادقين ، وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع في حق البشر
وغير مشروع .

وأما العبادة والاستعانة والتأله : فلا حق فيها للبشر بحال ، فانه كما قال القائل
ما وضعت يدي في قصعة أحد الا ذلت له ١ . ولا ريب أن من نصرك ورزقك

كان له سلطان عليك ، فالؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان الله ورسوله ،
ولن أطاع الله ورسوله ، وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه ، فإذا قصد دفع
هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : كان حسناً محموداً ، يصح له دينه بذلك ؛
وان قصد الترفع عليهم والترأس والمراعاة بالحال الأولى كان مذموماً ، وقد
يقصد بترك الأخذ غنا نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم .

فهذه أربع مقاصد صالحة : غنى نفسه وعزتها حتى لا تنفقر الى الخلق ولا
تذل لهم ، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم ؛ فلا يذهبها
عنهم ، ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه ؛ ففي ذلك منفعة
له أن لا يذل ولا يفتر اليهم ، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم ، وقد يكون
في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم ؛ حتى يقبلوا منه ، وتألفون
بالعطاء لهم ؛ فكذلك في إبقاء أموالهم لهم ، وقد يكون في ذلك أيضاً حفظ دينهم
فإنهم اذا قبل منهم المال قد يطعمونهم أيضاً في أنواع من المعاصي ، ويتركون
أنواعاً من الطاعات ، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ذلك
منافع ومقاصد أخر صالحة .

وأما اذا كان الأخذ يفضي الى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع
من طاعة ؛ فذلك مفسد أخر ؛ وهي كثيرة ترجع الى ذل وهقره لهم ؛ فإنهم
لا يتمكنون من منعه من طاعة الا اذا كان ذليلاً أو فقيراً اليهم ، ولا يتمكنون
هم من استعماله في المعصية الا مع ذل وهقره ، فان العطاء يحتاج الى جزاء
ومقابلة ؛ فإذا لم تحصل مكافأة دينية من مال أو وقع لم يبق الا ما ينتظر من
المنفعة الصادرة منه اليهم .

وللرد وجوه مكروهة مذمومة، منها : الرد مرادةً بالشبه بمن يرد غنى وعزة
ورحة للناس في دينهم ودنيائهم ، ومنها : التكبر عليهم ، والاستعلاء حتى
يستعبدنهم ، ويستعلي عليهم بذلك ، فهذا مذموم أيضاً . ومنها : البخل عليهم فإنه
إذا أخذ منهم احتاج أن يفعهم ، ويقضى حوائجهم ؛ فقد يترك الأخذ بخلا عليهم
بالمنافع . ومنها : الكسل عن الإحسان إليهم ، فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد
للعطاء : الكبر ، والرياء ، والبخل ، والكسل .

فاختصار : أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه ، أو لدفع المضرة
عنها ، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم ، فإن في ترك أخذه غنى نفسه
وعزها ، وهو منفعة لها ، وسلامة دينه ودنياءه مما يترتب على القبول من أنواع
المفاسد ، وفيه تقع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ، ودفع الضرر المتولد عليهم
إذا بذلوا بذلاً قد يضرهم ، وقد يترك المضرة للناس ، أو لترك منفعتهم ؛ فهذا
مذموم كما تقدم ، وقد يكون في الترك أيضاً مضرة نفسه ؛ أو ترك منفعتها ،
إما بأن يكون محتاجاً إليه فيضره تركه ، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له
في الدين والدنيا ، فيتركها من غير معارض مقاوم . فلهذا فصلنا هذه المسألة ؛
فإنها مسألة عظيمة ، ويلزأها مسألة القبول أيضاً ، وفيها التفصيل لكن الأغلب
أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر ،
وإذا صح الأخذ : كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس .

سئل الشيخ - رحمه الله -

عن قال : يجوز الاستغاة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى - في طلب الغوث ، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه .

وأما من توسل الى الله تعالى بنيه في تفريج كربة فقد استغاث به ، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاة ، أو التوسل ، أو غيرهما مما هو في معناها ، وقول القائل : أتوسل اليك يا إلهي برسولك ! أو استغيث برسولك عندك ، أن تغفر لي ، استغاة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم .

قال : ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاة بالشخص ، قديما وحديثا ، وأنه يصح إسنادها للخلوقين ، وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل ، وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به ، وإن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين .

قال : وفيما رواه الطبراني : عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن بعض الصحابة رضى الله عنهم قال : استغيثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المناق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « انه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ،

ان النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ، ونحو ذلك ، يشير به الى التوحيد ، وافراد الباري بالقعدة : لم يكن لنا نحن أن تنفي ذلك ، ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يستغاث به ، يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى ، ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة ، وأن القاتل لا يستغاث به متصلا له ، وانه كافر بذلك ؛ لكنه يعذر اذا كان جاهلا . فإذا عرف معنى الاستغاثه ثم أصر على قوله بعد ذلك ؛ صار كافرا .

والتوسل به استغاثه به كما تقدم . فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين : انه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح ، في كل ما يستغاث به الله تعالى ؟ وهل يجوز اطلاق ذلك ؟ كما قال القائل ،

وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو الصالح أو غيرهما الى الله تعالى في كل شيء ؛ استغاثه بذلك المتوسل به ؟ كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغاثه به ، أو لم يكن ، فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال : إنه يجوز التوسل الى الله بكل نبي وصالح ؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه المشهورة : أنه لا يجوز التوسل الى الله تعالى الا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إن صح الحديث فيه ، فهل قال أحد : خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور ؟

وبتقدير أن يكون في المسئلة خلاف ، فمن قال لا يتوسل بسائر الانبياء والصالحين . كما أفتى الشيخ عز الدين ؟ هل يكفر كما كفره هذا القائل ؟ ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا ، بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ؛

ولا يستغاث به ؛ الا في حياته وحضوره ، لا في موته ومنفيه ، هل يكون ذلك كفرا ؟ أو يكون تنقضا ؟

ولو قال : ما لا يقدر عليه الا الله تعالى لا يستغاث فيه الا بالله ، أى : لا يطلب الا من الله تعالى هل يكون كفرا . أو يكون حقا ؟ واذا نفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية ، هل يجرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب ، أم يجوز نفيه ؟ أقفونا رحمكم الله - بجواب شاف كاف ، موقنين مثابين - انشاء الله تعالى .

الجواب : الحمد لله رب العالمين ، لم يقل أحد من علماء المسلمين : أنه يستغاث بشئ من المخلوقات ؛ في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى ، لا بنبي ، ولا بملك ، ولا بصالح ، ولا غير ذلك . بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ انه لا يجوز اطلاقه .

ولم يقل أحد : ان التوسل بنبي ؛ هو استغاثة به ، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور ، كقول أحدهم : أتوسل اليك بحق الشيخ فلان ، أو بحرمة ، أو أتوسل اليك باللوح والقلم ، أو بالكعبة ، أو غير ذلك ، مما يقولونه في أدعيتهم ، يعلون انهم لا يستغيثون بهذه الأمور ؛ فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له ، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل ، وانما يطلب به ، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعوبه .

والاستغاثة طلب الفوت ، وهو إزالة الشدة ، كالإستصار طلب النصر ، والاستغاثة طلب العون ، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه

منها ، كما قال تعالى : (وان استصروكم في الدين فعليكم النصر) وكما قال :
(فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) وكما قال تعالى : (وتعاونوا
على البر والتقوى) .

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله ؛ فلا يطلب إلا من الله ؛ ولهذا كان المسلمون
لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ، ويتوسلون به ، كما في صحيح
البخارى : أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس وقال :
اللهم إنا كنا إذا أجد بنا توسل إليك بنينا فنسقىنا ، وإنا نتوسل إليك بعم نينا
فاستقنا فيسقون .

وفي سنن أبي داود : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا نستشفع
بالله عليك ، ونستشفع بك على الله ؛ فقال : « شأن الله أعظم من ذلك ، إنه
لا يستشفع به على أحد من خلقه ، فأقره على قوله نستشفع بك على الله ،
وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك .

وقد اتفق المسلمون على أن نينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه
الشفاعة ، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر ، وأما عند الوعيدية
فإنما يشفع في زيادة الثواب .

وقول القائل : إن من توسل إلى الله بنبي . فقال : أتوسل إليك برسولك فقد
استغاث برسوله حقيقة ، في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم ،
فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم ، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسئول
به مدعو ، ويفرقون بين المسئول والمسئول به ، سواء استغاث بالخالق

أو بالخلق ، فإنه يجوز أن يستغاث بالخلق فيما يقدر على التصرف فيه . والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك .

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلان ، أو بحق فلان ، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به ، بل إنما استغاث بمن دعاه ؛ وسأله ، ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى : إن المغيث بمعنى المجيب ، لكن الإغاة أخص بالأفعال ، والإجابة أخص بالأقوال .

والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم — سواء سمي استغاثة أو لم يسم — لا نفعل أحدا من السلف فعله . ولا روى فيه أثراً ، ولا نفعل فيه إلا ما أتى به الشيخ من المنع ، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه حديث في السنن ، رواه النسائي والترمذي وغيرهما : أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إنى أصبت في بصرى فادع الله لى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « توسأ وصل ركعتين ، ثم قل : اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ، يا محمد إنى أتشفع بك في رد بصرى . اللهم شفّع نبيك فى ، وقال : « فإن كانت لك حاجة فقل ذلك ، فرد الله بصره . فلاجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به .

والناس في معنى هذا قولان :

أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكره « عمر ابن الخطاب ، رضى الله عنه ، لما قال : كنا اذا أجد بنا توسل بنينا اليك فقسقينا ، وإننا توسل اليك بعم نينا فاستقنا ، فقد ذكر عمر — رضى الله عنه — : أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء ، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته ، وتوسلهم

به هر استغاثه به ، بحيث يدعو ويدعون معه ، فيكون هو وسليتهم الى الله ، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيه ، والتبى صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم ، داعيا لهم ، ولما اقل في حديث الاعمى : اللهم فشفعه في . فلم أن التبي صلى الله عليه وسلم شفيع له ، فقال الله أن يشفعه فيه .

والثاني : أن التوسل يكون في حياته ، وبعد موته ، وفي مغيه وحضرته ، ولم يقل أحد : أن من قال بالقول الاول فقد كفر ، ولا وجه لتكفيره ، فإن هذه مسألة خفية ، ليست أدلتها جليلة ظاهرة ، والكفر انما يكون بانكار ما علم من الدين ضرورة ، أو بانكار الاحكام المتواترة والمجمع عليها ، ونحو ذلك .

واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع ، كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين .

وأما من قال : أن من نفى التوسل الذي سماه استغاثه بغيره كفر ، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله ، فأظهر من أن يحتاج الى جواب ؛ بل المكفر بمثل هذه الأمور ، يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله ، من المفترين على الدين ، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من قال لآخيه : كافر فقد باء بها أحدهما » .

وأما من قال : ما لا يقدر عليه الا الله لا يستغاث فيه الا به ، فقد قال الحق ، بل لو قال كما قال أبو يزيد : استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الفريق بالفريق ، وكال قال الشيخ أبو عبد الله القرشي استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون لكان قد أحسن . فان مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثه

المطلقة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس « اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله » .

واذا نفي الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك ، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نبي ، وإثبات ، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به ، من نبي ، وإثبات ، ومن رد خبره تعظيما له ، أشبه النصارى ، الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية ، تعظيما له ، ويجوز لنا أن تنفى ما قواه ، وليس لاحد أن يقابل فيه بتقيض ذلك البتة . والله أعلم .

وسئل شيخ الإسلام :

(تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه)

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وقهم الله لطاعته فيمن يقول : لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل يحرم عليه هذا القول ، وهل هو كفر أم لا ؟ وإن استدل بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم هل يضعه دليلاً أم لا ؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من يخالف ذلك ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب :-

الحمد لله : قد ثبت بالسنة المستفيضة ، بل المتواترة ، واتفاق الأمة : أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع ، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم . ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر ، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد .

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ، ولم ينكروا شفاعته للؤمنين ؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل .

وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة ، وسواء سمي هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه ؟ .

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به ؛ كما رواه البخارى فى صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، وقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بيننا قسقيناً وأنا نتوسل اليك بعم نبينا فاستقنا فيسقون . وفى سنن أبى داود وغيره أن أعرابياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : « ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك » وذكر تمام الحديث فأكرر قوله نستشفع بالله عليك ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله بل أقره عليه فلم جوازه ، فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع ؛ وفى تكفيره نزاع وتفصيل .

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك ، ولكن قال لا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطالب إلا منه ، مثل غفران الذنوب ، وهداية القلوب وإزالة المطر ، وإنبات النبات ونحو ذلك : فهذا مصيب فى ذلك بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً . كما قال الله تعالى : (ومن يغفر الذنوب إلا الله) وقال : (انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهdy من يشاء) وكما قال تعالى : (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء

والارض؟) وكما قال تعالى : (وما جعله الله الا بشئ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله) وقال : (إلا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا) .
 فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة : يجب اثباتها ، والمعاني المنفية بالكتاب والسنة : يجب نفيها ، والعبارة الدالة على المعاني ثانياً وإثباتاً ان وجدت في كلام الله ورسوله : يجب اقرارها . وان وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه ، والا رجع فيه اليه .

وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح ، لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله ، فهذا يرد عليه فهمه . كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مناقق يؤذى المؤمنين فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المناقق فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله » فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني : وهو أن يطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله ، وإلا فالصحابه كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به ، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ، يستسقى فما ينزل حتى يجيش له ميزاب :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل
 وهو قول أبي طالب ، ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى : يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله ، وان كل

غوث فن عنده ، وإن كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى
ولغيره مجاز .

قالوا : من أسمائه تعالى المغيث والغيث ، وجاء ذكر المغيث في حديث
أبي هريرة ، قالوا واجتمعت الأمة على ذلك .

وقال أبو عبد الله الحلي : الغيث هو المغيث ، وأكثر ما يقال غياث
المستغيثين ، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ، وبجيبهم ومخلصهم ،
وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا » يقال أغاثه إغاثة
وغياثا وغوثا ، وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب قال تعالى : (اذ تستغيثون
ربكم فاستجاب لكم) إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال ، والاستجابة أحق بالأقوال ،
وقد يقع كل منهما موقع الآخر .

قالوا الفرق بين المستغيث والداعي ، أن المستغيث ينادى بالغوث . والداعي
ينادى بالمدعو والمغيث . وهذا فيه نظر ، فإن من صيغة الاستغاثة يا لله للسلين ،
وقد روى عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن يقول واغوثاه ، ويقول
أني سمعت الله يقول : (اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) وفي الدعاء المأثور :
يا حي يا قيوم لا اله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي
طرفة عين ولا الى أحد من خلقك .

والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة ، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة
به في الحقيقة ، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة ، ففي الحديث :
« أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » وفيه « أعوذ برضاك من سخطك ،
وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أتييت
على نفسك » .

ولهذا استدلل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله : « أعرذ بكلمات الله التامة » ، قالوا : والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق .

وكذلك القسم قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » ، وفي لفظ « من حلف بغير الله فقد أشرك » ، رواه الترمذى وصححه . ثم قد ثبت في الصحيح : الحلف « بعزة الله » ، و« لعمر الله » ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نهى عنه ، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم ، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به ، وإما غلطى . ضال .

وأما بالمعنى الذى نقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو أيضاً مما يجب فيها ، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا الله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها .

ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الفريق بالفريق ، وقول الشيخ أبى عبد الله القرشى المشهور بالديار المصرية : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون .

وفى دعاء موسى عليه السلام : « اللهم لك الحمد واليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ، ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصاً بالله : صح إطلاق فيه عما سواه ، ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله ، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله .

وكذلك الاستغاثة أيضاً فيها ما لا يصلح إلا لله ، وهي المشار إليها بقوله :
(إياك نعبد وإياك نستعين) فإنه لا يعين على العبادة إلاعانة المطلقه الا الله ،
وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ، وكذلك الاستنصار . قال الله تعالى : (وإن
استنصروكم في الدين فعليكم النصر) والنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو
ولا يقدر عليه إلا الله .

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة : فإنه يكون إما كافراً ، وإما فاسقاً ،
وإما عاصياً ، الا أن يكون مؤمناً مجتهداً مخطئاً فيتاب على اجتهاده ، ويفقر له
خطؤه ، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذى تقوم عليه به الحجة ، فإن الله
يقول : (وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) . وأما اذا قامت عليه الحجة الثابتة
بالكتاب والسنة فخالفها : فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه
والله أعلم .

وقال شيخ الاسلام :-

فصل

سمى الله آلهتهم التي عبدوها من دونه شفعاء ، كما سماها شركاء ، في غير موضع ، فقال في يونس : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) .

وقال : (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يقولون ؟ قل لله الشفاعة جميعاً) (ويوم تقوم الساعة يلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء) .

وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) . فهذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون لهم بها تعلق . الأول : ملك شيء ولو قل ، الثاني : شركهم في شيء من الملك . فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها نداء . فإذا انتفت الثلاثة : بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة .

وقال: (وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً) وقال:
(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً)
الآيتين . وقال فى اتخاذهم قريانا : (ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) . وقال :
(فلولاً نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قريباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك
إفكهم وما كانوا يفكرون) .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

في الشفاعة المنفية في القرآن : كقوله تعالى : (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل) . وقوله تعالى : (ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) وقوله : (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقوله : (فإلنا من شافعين ولا صديق حميم) وقوله : (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) . وقوله : (يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) وأمثال ذلك .

واحج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر ، اذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب ، أو أن يخرج من النار من يدخلها ، ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب .

ومذهب سلف الامة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة : إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ، والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . وأيضاً : فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة : فيها — استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم ، وفيهم المؤمن والكافر ، وهذا فيه

نوع شفاعة للكفار . وأيضاً : ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال :
يا رسول الله هل تقعت أبا طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك ويفضب لك قال :
« نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار »
وعن عبد الله بن الحارث قال : سمعت العباس يقول : قلت يا رسول الله
إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ، فهل تفعه ذلك ؟ قال : نعم ؛ وجدته
في غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح .

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه : أن رسول الله صلى عليه وسلم .
ذكر عنده عمه أبو طالب ، فقال : « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل
في ضحضاح من النار يبلغ كفيه يغلى منه دماغه » .

فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب ،
بل في أن يجعل أهون أهل النار عذاباً ، كما في الصحيح أيضاً عن ابن عباس :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو
متعل بنعلين يغلى منهما دماغه » .

وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أدنى
أهل النار عذاباً متعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه » وعن النعمان
بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أهون أهل
النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه »
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهون أهل النار عذاباً
من له نعلان وشرا كان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحداً
أشد منه عذاباً وأنه لأهونهم عذاباً .

وهذا السؤال الثاني يضعف جواب من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار ، وإن الظالمين هم الكافرون^(١) .

فيقال : الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق ، وهي أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته ، فأما اذا أذن له في أن يشفع فنشفع ؛ لم يكن مستقلاً بالشفاعة ، بل يكون مطيعاً له أى تابعاً له في الشفاعة ، وتكون شفاعته مقبولة ويكون الامر كله للأمر المسؤل .

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية : أن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه . كما قال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه) : وقال : (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) وقال : (ولا يشفعون الا لمن ارتضى) وأمثال ذلك . والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية : أنه قال : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلمهم يتقون) وقال تعالى : (الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع) ؛ فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع .

وأما نفي الشفاعة بدون إذنه : فإن الشفاعة اذا كانت بإذنه لم تكن من دونه ، كما أن الولاية التي بإذنه ليست من دونه ؛ كما قال تعالى : (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا : الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) .

وأيضاً فقد قال : (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون

(١) يباح بالاصل .

شيئاً ولا يقولون . قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض) فتم
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن الله الشفاعة جميعاً ؛ فلم أن الشفاعة
متفية عن غيره ، اذ لا يشفع أحد الا بإذنه ، وتلك فهي له .

وقد قال : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون
 هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض ؟
 سبحانه وتعالى عما يشركون) .

وعما يوضح ذلك : أنه نفي يومئذ الخلة بقوله : (من قبل أن يأتي يوم لا بيع
 فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) ومعلوم أنه انما نفي الخلة
 المعروفة ، ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا ، كما قال : (وما
 أدراك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً
 والأمر يومئذ لله) وقال : (لتذريوم التلاق يوم هم بارزون . لا يخفى على الله
 منهم شيء لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار) .

لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه ، فإنه قد قال : (الاخلاء
 يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين . يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أتم
 تحزنون) الآيات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : « حقت
 محبتي للمتحابين في » ويقول الله تعالى : « أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلم
 في ظلي يوم لا ظل الا ظلي » .

فتعين أن الامر كله عائد الى تحقيق التوحيد ، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر
 الا بإذن الله ، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ، ولا يستعان به من دون
 الله ، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الامر كله لله ، وتبرأ كل مدع من

دعواه الباطلة ، فلا يقي من يدعى لنفسه معه شركا في ربوبيته ، أو الهيته ، ولا من يدعى ذلك لغيره . بخلاف الدنيا ؛ فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وألها ؛ وادعى ذلك مدعون .

وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره ، ويتنفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له في الشفاعة ، ويكون خليله ، فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ، فقد يتنفع بالنفوس والأموال في الدنيا ، النفوس يتنفع بها تارة بالاستقلال ، وتارة بالاعانة وهي الشفاعة ، والأموال بالفداء ، ففي الله هذه الأقسام الثلاثة . قال تعالى : (لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وقال : (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) كما قال : (لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا) . فهذا هذا والله أعلم .

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة ، إلى تحقيق أصلي الإيمان ، وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر ، التوحيد والمعاد ، كما قرن بينهما في مواضع كثيرة . كقوله : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) وقوله : (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون) وقوله : (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) وقوله : (وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) . وأمثال ذلك .

سؤال " شيع الاسلام - فدرس الله روحه -

عن رجلين تناظرا فقال أحدهما : لا بد لنا من واسطة يتنا وبين الله ، فإنا لا نقدر أن نصل اليه بغير ذلك .

فأجاب : -

الحمد لله رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله : فهذا حق . فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ، وما أمر به وما نهى عنه ، وما أعد له لأوليائه من كرامته ، وما وعد به أعداءه من عذابه ، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى ، وصفاته العليا ، التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسول ، الذين أرسلهم الله الى عباده .

فالمؤمنون بالرسول المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ، ويرفع درجاتهم ، ويكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما المخالفون للرسول : فإثم ملعونون ، وهم عن ربهم ضالون محجوبون . قال تعالى : (يا بى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى : (فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن

(١) تسمى هذه الرسالة الواسطة بين الخلق والحق .

أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك
اليوم تنسى) قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن
لا يضل فى الدنيا ، ولا يشقى فى الآخرة .

وقال تعالى عن أهل النار : (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم
نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم الا فى
ضلال كبير) وقال تعالى : (وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراً ، حتى اذا
جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب
على الكافرين) وقال تعالى : (وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فن
آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا بمسهم
العذاب بما كانوا يفسقون) وقال تعالى : (انا أوحينا اليك كما أوحينا الى
نوح والتين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب
والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتيناداوود زبوراً
ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى
تكليماً . رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) .
ومثل هذا فى القرآن كثير .

وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين ، واليهود ، والنصارى ؛
فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده ، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله

أمره وخبره . قال تعالى : (الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل .

والسور التي أنزلها الله بمكة : مثل : الأنعام ؛ والأعراف ؛ وفوات : (الر) و : (حم) و : (طس) ونحو ذلك : هي متضمنة لأصول الدين ، كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر .

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل ، وكيف أهلكتهم ؛ ونصر رسله ، والذين آمنوا . قال تعالى : (ولقد سبقت كتبنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون) . وقال : (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) .

فهذه الوسائط : تطاع وتطيع ويقتدى بها . كما قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله) وقال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبك الله) وقال : (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) وقال تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) .

وان أراد بالواسطة : أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ، ودفع المضار ، مثل : أن يكون واسطة في رزق العباد ، ونصرهم ، وهداهم ؛ يسألونه ذلك ، ويرجون اليه فيه : فهذا من أعظم الشرك ، الذي كفر الله به المشركين ؛ حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء ؛ يحتلون بهم المنافع ويحتبئون المضار . لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها ، حتى قال : (الله الذي خلق السموات

والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون)؟ وقال تعالى : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) وقال : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) وقال : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له) .

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح ، والعزير ، والملائكة : فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء : لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ، وأنهم يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه .

وقال تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) ؟

فبين سبحانه : أن اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر .

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ، ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ، مثل أن يسألهم غفران الذنب ، وهداية القلوب ، وتفريج الكرب ، وسد الفاقات : فهو كافر يجمع المسلمين .

وقد قال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ،

لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إلى الله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين) وقال تعالى : (لن يستكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جميعاً) وقال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً . ان كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدهم عدداً . وكلهم آتية يوم القيامة فردا) ! وقال تعالى : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال تعالى : (وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) . وقال (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله) . وقال تعالى : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) وقال تعالى : (قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) .

ومثل هذا كثير في القرآن .

ومن سوى الأنبياء — من مشايخ العلم والدين — فن أثبتهم وسائط بين

الرسول وأمه ، يلغونهم ؛ ويعلمونهم ؛ ويؤدبونهم ؛ ويقنون بهم ؛ فقد أصاب في ذلك .

وهؤلاء اذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة ، لا يجتمعون على ضلالة ، وان تنازعوا في شيء ردوه الى الله والرسول ؛ إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق ؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك : الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الانبياء ، فإن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وانما ورثوا العلم ؛ فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر » .

وان أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه — كالحجاب الذين بين الملك ورعيته — بحيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه ؛ فانه انما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم ؛ فالخلق يسألونهم ، وهم يسألون الله ؛ كما أن الوسائط عند الملوك : يسألون الملوك الحوائج للناس ؛ لقبهم منهم ، والناس يسألونهم ؛ أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ؛ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك ؛ لكونهم أقرب الى الملك من الطالب للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه : فهو كافر مشرك ، يجب أن يستتاب ، فإن تاب ولا قتل .

وهؤلاء مشبهون لله ، شبهوا المخلوق بالخالق ، وجعلوا الله أنداداً . وفي القرآن من الرد على هؤلاء : ما لم تتسع له هذه الفتوى .

فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس : يكونون على أحد وجوه ثلاثة :-

إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه .

ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم : فهو كافر ، بل هر - سبحانه - يعلم السر وأخفى ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء (وهو السميع البصير) . يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ، لا يشغله سماع عن سماع ، ولا تغلظه المسائل . ولا يتبرم بالجاح الملحين .

الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزاً عن تدير رعيته ، ودفع أعدائه - إلا بأعوان يعينونه - فلا بد له من أنصار وأعوان ، لئلا يعجزه .

والله - سبحانه - ليس له ظهير ، ولا ولي من الدن . قال تعالى : (قل أعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) وقال تعالى : (قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن وكبره تكبيرا) .

وكل ما في الوجود من الأسباب : فهو خالقه ، وربّه ومليكه ، فهو الغنى عن كل ما سواه ، وكل ما سواه فقير إليه ؛ بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهورهم وهم - في الحقيقة - شركاؤهم في الملك .

والله تعالى : ليس له شريك في الملك ، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

والوجه الثالث : أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته ، والاحسان إليهم ورحمتهم ؛ إلا بمحرك يحركه من خارج . فإذا خاطب الملك من نصحه ، ويعظمه ، أو من يدل عليه ؛ بحيث يكون يرجوه ويخافه : تحركت إرادة الملك

وهمته ، في قضاء حوائج رعيته ، إماما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير ، وإماما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدلل عليه .

والله تعالى : هو رب كل شيء وما يملكه ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته ، فإشياء كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض : فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ويحرم ذلك ، فهو الذي خلق ذلك كله ، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان ، والدعاء والشفاعة ، ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده ، أو يعله ما لم يكن يعلم ، أو من يرجوه الرب ويخافه .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ؛ ولكن ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له » .

والشفعاء الذين يشفعون عنده : لا يشفعون إلا بإذنه ، كما قال : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقال تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقال تعالى : (قد ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

فبين أن كل من دعى من دونه : ليس له ملك ولا شرك في الملك ، ولا هو ظهير . وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له .

وهذا بخلاف الملوك : فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك ، وقد يكون شريكا لهم في الملك ، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم ، وهؤلاء

يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم ، والملك يقبل شفاعتهم : تارة بحاجته اليهم ، وتارة لحوفه منهم . وتارة لجزاء احسانهم اليه ومكافئتهم ولإنعامهم عليه ؛ حتى انه يقبل شفاعته ولده وزوجته لذلك ، فإنه يحتاج الى الزوجة والى الولد ؛ حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك ، وقبل شفاعته بملوكه ؛ فإذا لم يقبل شفاعته ؛ يخاف أن لا يطيعه ، أو أن يسعى في ضرره وشفاعة العباد بعضهم عند بعض : كلها من هذا الجنس . فلا يقبل أحد شفاعة أحد الا لرغبة أو رهبة .

والله تعالى : لا يرجو أحداً ، ولا يخافه ، ولا يحتاج الى أحد بل هو الغنى قال تعالى : (أَلَا إِنَّ اللَّهَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) الى قوله : (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) .

والمشركون : يتخذون شفعاء من جنس ما يعبدونه من الشفاعاة . قال تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) وقال تعالى : (فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَقْتِرُونَ) .

وأخبر عن المشركين انهم قالوا : (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) وقال تعالى : (وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمُ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) وقال تعالى : (قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) .

فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله ، وأنهم يرجون رحمة ، ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه . فهو - سبحانه - قد نفي ما من الملائكة والأنبياء ؛ الا من الشفاعة ياذنه ، والشفاعة هي الدعاء .

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع ، والله قد أمر بذلك ، لكن الداعي الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع الا بإذن الله له في ذلك فلا يشفع شفاعة نهي عنها ؛ كالشفاعة للشركين والدعاء لهم بالمغفرة . قال تعالى : (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) . وقال تعالى في حق المنافقين : (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) .

وقد ثبت في الصحيح : أن الله نهي نبيه عن الإستغفار للشركين والمنافقين ، وأخبر أنه لا يغفر لهم . كما في قوله : (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقوله : (ولا فصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وقد قال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين) - في الدعاء - ومن الإعتداء في الدعاء : أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم ، أو المغفرة للشركين ، ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله ، كبإعائه على الكفر والفسوق والعصيان .

فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة : شفاعة في الدعاء الذي ليس فيه عدوان .

ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه ؛ فإنهم معصومون أن يقرؤا على ذلك . كما قال نوح : (إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين) قال تعالى : (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنني أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) .

وكل داع شافع دعا الله — سبحانه وتعالى — وشفع : فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيتة ، وهو الذي يجيب الدعاء وقبل الشفاعة فهو الذي خلق السبب والمسبب ، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله — سبحانه وتعالى — .

وإذا كان كذلك : فالإلتفات الى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ؛ بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته الى الله — سبحانه وتعالى — والله يقدر له من الأسباب — من دعاء الخلق وغيرهم — ما شاء .

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى ، والأدنى للأعلى : فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ، ويطلبون منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه ، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ،

ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء ، وله شفاعات يختص بها - ومع هذا - فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن قولا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم صلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون ذلك العبد » فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ، وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى لا تنسى من دعائك » .

فألني صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له ؛ ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم ، بل أمره بذلك لم كأمره لم بسائر الطاعات التي يثابون عليها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه ، فإنه قد صح عنه أنه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا » وهو داعي الأمة إلى كل هدى ، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه .

وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم عشراً ، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له ، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه ، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً ، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك » وفي حديث آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب » .

فالدعاء للغير يتنفع به الداعي ، والمندعوله وإن كان الداعي دون المندعو له ، فدعاء المؤمن لأخيه يتنفع به الداعي والمندعوله . فمن قال لغيره ادع إلى وقصد اتفاعهما جميعاً بذلك كان : هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى ، فهو نبه المستول وأشار عليه بما ينفعهما ، والمستول فعل ما ينفعهما ، بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ؛ فيثاب المأمور على فعله ، والأمر أيضاً يشاب مثل ثوابه ؛ لكونه دعا إليه ، لاسيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد ، كما قال تعالى : (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) فأمره بالإستغفار ثم قال : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) .

فذكر — سبحانه — استغفارهم ، واستغفار الرسول لهم اذ ذاك بما أمر به الرسول ، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به ، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب ، أو استحباب ؛ ففعله هو عبادة لله وطاعة وقرية إلى الله ، وصلاح لفاعله وحسنة فيه ، واذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه ، وإنعامه عليه . بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان .

والإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة والحسنات ، وكلما ازداد العبد عملاً للخير . ازداد إيمانه . هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله : (صراط الذين أنعمت عليهم) وفي قوله : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) . بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم .

والتحقيق : أنها نعمة من وجهه وإن لم تكن نعمة تامة من وجهه ،
وأما الإنعام بالدين الذى ينبغى طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب ،
فهو الخير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسلمين ، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة
إذ عديم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير . والقدرية عديم إنما أنعم بالقدر
عليه ، الصالحة للضدين فقط .

والمقصود هنا : أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة
لذلك المخلوق ، إما واجب أو مستحب . فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك ،
فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد
ماله إلا عند الضرورة .

وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور ، فهذا يثاب
على ذلك ، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لارتفاع المأمور ،
فهذا من نفسه آتى ، ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط ، بل قد نهى عنه ،
إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ، والله يأمرنا
أن نعبد ونرغب إليه ، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده ، وهذا لم يقصد لا هذا
ولا هذا ، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه ، وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان
إلى المخلوق الذى هو الزكاة ، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ؛ لكن
فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال فى حديث
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب : أنهم لا يسترقون . وإن كان
الإسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع .

والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه ، كالوسائط التى

تكون بين الملوك والرية . فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون : انها تماثيل الأنبياء والصالحين ، وانها وسائل يتقربون بها الى الله ؛ وهو من الشرك الذى أنكره الله على التصاوى حيث قال : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون) وقال تعالى : (واذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) أى فليستجيبوا لي اذا دعوتهم بالامر والنهى ، واليؤمنوا بي أن أجيب دعائهم لي بالمسألة والتضرع .

وقال تعالى : (فإذا فرغت فانصب . والى ربك فارغب) وقال تعالى : (واذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه) وقال تعالى : (أمّن يجب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) . وقال تعالى : (يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن) .

وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه ، وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ، ولا يرجو سواه . ولا يتوكل الا عليه . وقال تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً) (انما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه) أى يخوفكم أوليائه (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين) وقال تعالى : (ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) وقال تعالى : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة

وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ (إِلَّا اللَّهَ) وَقَالَ تَعَالَى : (وَمَنْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَبْتَغِ الْوَعْدَ مِنَ اللَّهِ وَيَجْعَلَهُ اللَّهُ مِمَّنْ يَرْحَمُ) .

فبين أن الطاعة لله ورسوله ، وأما الخشية فله وحده .

وقال تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ) ونظيره قوله تعالى : (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم : يحقق هذا التوحيد لأمته ، ويحسم عنهم مواد الشرك ؛ اذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله ، فإن الإله هو الذى تأله القلوب ؛ لكمال المحبة والتعظيم ، والإجلال والإكرام ، والرجاء والخوف ، حتى قال لهم : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ؛ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد » وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتى الله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » وقال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقال لابن عباس : « اذا سألت فاسئل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، جف القلم بما أنت لاق ؛ فلو جهدت الخليفة على أن تفعلك لم تفعلك إلا بشئ كتبه الله لك ، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشئ كتبه الله عليك » ١ وقال أيضاً : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » وقال : « لا تتخذوا قبرى عيداً ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم » وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور

أنبيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولو ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدا . وهذا باب واسع .

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه : فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب ، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات . قال الله تعالى : (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة) وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلق بهما ، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك ، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت ؛ فإن ذلك من الأسباب التي يرحمها الله بها ، ويثيب عليها المصلين عليه ؛ لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ، بل لابد معه من أسباب آخر ، ومع هذا فلهذا موانع . فإن لم يكمل الله الأسباب ، ويدفع الموانع : لم يحصل المقصود ، وهو - سبحانه - ما شاء كان - وإن لم يشأ الناس - وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله .

الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم ، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع : كان مبطلا ، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل » .

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبتاهما على التوقيف ؛ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ، فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه -

وكذلك لا يعبد الله بالبدع ، المخالفة للشرعة - وإن ظن ذلك - فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعيان بعض أغراض الإنسان ، فلا يحمل له ذلك ؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به إذ الرسول صلى الله عليه وسلم : بعث بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإما أمر الله به : فصلحته واجبة ، وما نهى عنه : ففسدته راجعة ، وهذه الجمل : لها بسط لا تحمله هذه الورقة . والله أعلم .

وسئل رَحْمَهُ اللّٰه :-

قال السائل : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الوسيلة والواسطة .

فأجاب :-

الحمد لله ، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد ، وطاعته ، والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق ؛ وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق ، أو يقسم عليه به ، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء : فقد كذب في ذلك والله أعلم .

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : -

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ .

فأجاب : -

الحمد لله . أما التوسل بالإيمان به ، ومحبه وطاعته ، والصلاة والسلام عليه ، وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك ، مما هو من أفعاله ، وأفعال العباد المأمور بها في حقه . فهو مشروع باتفاق المسلمين ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته . وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه ، كما كانوا يتوسلون به . وأما قول القائل : اللهم اني أتوسل اليك به . فللعلماء فيه قولان : كما لهم في الحلف به قولان : وجهور الأئمة كمالك ؛ والشافعي ؛ وأبي حنيفة : على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء ، والملائكة ولا تعتقد اليمين بذلك باتفاق العلماء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى تعتقد اليمين به خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للبروزي صاحبه : إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ؛ ولكن غير أحمد قال : ان هذا إقسام على الله به ، ولا يقسم على الله بمخلوق ، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به ، فذلك جوز التوسل به .

ولكن الرواية الأخرى عنه : هي قول جمهور العلماء ، أنه لا يقسم به ؛

فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة ، والأنبياء ، فإننا لا نعلم أحداً من السلف
والأئمة قال إنه يقسم به على الله ؛ كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً ؛ ولهذا
أقوى أبو محمد بن عبد السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة
والأنبياء وغيرهم ؛ لكن ذكر له أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث في الإقسام به فقال : ان صح الحديث كان خاصاً به ، والحديث
المذكور لا يدل على الإقسام به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« من كان حالفاً فليحلف بالله والا فليصمت » وقال : « من حلف
بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة ، والعبادة مبناه على التوقيف والاتباع ،
لا على الهوى والإبتداع والله أعلم .

وقال يبلغ الاسم قدس الله روحه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيداً .

أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله يأذنه وسراجاً منيراً ، فهدى به من الضلالة ، وبصر به من العمى ، وأرشد به من النى ، وفتح به أعينا عمياً ، وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً . فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

ففرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والرشد والنى ، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار ، وبين أوليائه وأعدائه . فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله .

وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس ، فبلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطله وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله

(١) تسمى قاعدة في التوسل والوسيلة .

وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى (٥ : ٣٥) : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) فابتغاء الوسيلة الى الله انما يكون لمن توسل الى الله بالإيمان بمحمد واتباعه .

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد : باطنياً وظاهراً في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته . في مشهده ومغيبه ، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ، ولا بعذر من الأعذار . ولا طريق الى كرامة الله ورحمته والتجاة من هوانه وعذابه الا التوسل بالإيمان به وبطاعته .

وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يفيض به الأولون والآخرون ، فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلام جاها عند الله ، وقد قال تعالى عن موسى (وكان عند الله وجيهاً) وقال عن المسيح (وجيهاً في الدنيا والآخرة) . ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين ؛ لكن شفاعته ودعاؤه انما يتفع به من شفع له الرسول ودعا له . فن دعا له الرسول وشفع له توسل الى الله بشفاعته ودعائه ، كما كان أصحابه يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته . وكما يتوسل الناس يوم القيامة الى الله ببارك وتعالى بدعائه وشفاعته : صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

ولفظ (التوسل) في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى . والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الايمان به ، وأما بدون الايمان به : فالكفار والمنافقون لا تنفع عنهم شفاعته الشافعين في الآخرة .

ولهذا نهى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار ، ونهى عن الاستغفار للمنافقين وقيل له : (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) ، ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان ، قال تعالى : (إنما النسيء زيادة في الكفر) .

فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية ، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يا رسول الله فهل تفتع أبا طالب بشيء ، فإنه كان يحوطك وينضب لك ؟ قال : « نعم هو في ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » ، وفي لفظ : ان أبا طالب كان يحوطك وينصرك وينضب لك فهل تفعه ذلك ؟ قال « نعم » ، وجدته في غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح » ، وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يلخ كفيه يغلي منهما دماغه » ، وقال « ان أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ، وهو متعل بنقلين من نار يغلي منهما دماغه » .

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . وروى أنه دعا بذلك أن : اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا ؛ قال تعالى : (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى) .

وأيضاً فقد يدعو بعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه ، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله ، وكما دعا لدوس فقال « اللهم اهد دوساً واثب بهم » فهداهم الله ، وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقى لهم فاستسقى لهم ، وكان ذلك إحساناً منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك .

وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهاً عند الله ، لا جاء مخلوق عند الله أعظم من جاهه ، ولا شفاعة أعظم من شفاعته . لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم ، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعاماً ، فكل من مات مؤمناً بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعاً ، ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً .

وأما الشفاعة والدعاء فاتفق العباد به موقوف على شروط وله موانع ، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تفهمهم - ولو كان الشفيع أعظم الشفاء جاهاً - فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم ، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه (ربنا اغفر لي ولوالدي وللؤمنين يوم يقوم الحساب) . وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداءً بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأذن الله تعالى : (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) .

ثم ذكر الله عذر ابراهيم فقال : (وما كان استغفار ابراهيم لايه الا عن موعده وعدما اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهيم لأواه حليم . وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) ، وثبت في صحيح البخارى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يلتقى ابراهيم أباه آذرى يوم القيامة وعلى وجه آذرى قرة وغبرة ، فيقول له ابراهيم : ألم أقل لك لا تعصى ؟ فيقول له أبوه : فالיום لا أعصيك . فيقول ابراهيم : يارب أنت وعدتني أن لا تخزنى يوم يعثون ، وأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله عز وجل : أنى حرمت الجنة على الكافرين ، ثم يقال : أنظر ما تحت رجلك فينظر فإذا هو بذئخ متلطح فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار ، فهذا المسامات مشركاً لم ينفعه استغفار ابراهيم مع عظم جاهه وقدره ، وقد قال تعالى للؤمنين : (قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه إذ قالوا القومهم انا برءاء منكم وبما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده » إلا قول ابراهيم لايه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير * ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) .

فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بابراهيم ومن اتبعه ، الا فى قول ابراهيم لايه « لا استغفرن لك » فإن الله لا يغفر أن يشرك به .

وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم ، فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « استأذنت ربى أن أستغفر لأى ظلم يأذن لى ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى » . وفى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم

زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكروا الموت » وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله أين أبي؟ قال « في النار » . فلما قفي دعاه فقال « ان أبا وأباك في النار » . وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة لما أنزلت هذه الآية : (وأنذر عشيرتكم الأقرين) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال : « يا بني كعب بن لؤي ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني مرة بن كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد شمس ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة ، أنقذى نفسك من النار . فإني لا أملك لكم من الله شيئا ، غير أن لكم رحما سأبلها بيلالها » . وفي رواية عنه « يا معشر قريش ، اشترُوا أنفسكم من الله ؛ فإني لا أغني عنكم من الله شيئا . يا بني عبد المطلب . لا أغني عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئا . يا صفية — عمة رسول الله — لا أغني عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت رسول الله ، سليني من مالي ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا » . وعن عائشة لما أنزلت : (وأنذر عشيرتكم الأقرين) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يا فاطمة بنت محمد ، يا صفية بنت عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سلوني من مالي ما شئتم » .

وعن أبي هريرة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فضظمه وعظم أمره ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له غناء يقول : يا رسول الله . أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا

قد أبلغتك . لا ألفين أحكم يحيى يوم القيامة على رقبته فرس له حممة فيقول :
 يا رسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . لا ألفين أحكم يحيى
 يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ، فيقول : يا رسول الله ، أغثنى . فأقول :
 لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك . لا ألفين أحكم يحيى يوم القيامة على رقبته رقاع
 تحفق فيقول : يا رسول الله ، أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك .
 لا ألفين أحكم يحيى يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يا رسول الله ، أغثنى .
 فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك ، أخرجاه في الصحيحين وزاد مسلم
 « لا ألفين أحكم يحيى يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح ، فيقول :
 يا رسول الله ، أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد أبلغتك » . وفى البخارى
 عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا يأتى أحكم يوم القيامة بشاة يحملها
 على رقبته لها يعار فيقول : يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغت .
 ولا يأتى أحكم يعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول : يا محمد ، فأقول : لا أملك
 لك شيئا ، قد بلغت » . وقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا
 كقول إبراهيم لآيه (لا ستغفرون لك وما أملك لك من الله من شيء) .

وأما شفاعته ودعاؤه للؤمنين فهي نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين ،
 وكذلك شفاعته للؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها
 بين المسلمين ، وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكروها .

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق عليها بين الصحابة والتابعين لم
 ياحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ، وأنكروها كثير من أهل البدع
 من الخوارج والمعتزلة والزيدية ، وقال هؤلاء : من يدخل النار لا يخرج منها

لا بشفاعه ولا غيرها ، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ، ولا يجتمع عدم في الشخص الواحد ثواب وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقولون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم ، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويخرج آخرين بشفاعة غيره ، ويخرج قوما بلا شفاعة .

واحج هؤلاء المشركون للشفاعة بقوله تعالى : (واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وبقوله : (ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) وبقوله : (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وبقوله : (ما للظالمين من حميم ، ولا شفيع يطاع) وبقوله : (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) .

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيان :

أحدهما : أنها لا تنفع المشركين ، كما قال تعالى في نعمتهم : (ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب يوم الدين * حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة الشافعين) فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا .

والثاني : أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ، ومن شابههم من أهل البدع : من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل

الشفوع إليه شفاعه شافع حاجته إليه رغبة ورهبة ، وكما يعامل المخلوق
المخلوق بالمعاوضة .

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ،
وصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون : هؤلاء خواص الله ، فحين تتوسل
إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا ، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم
أقرب إلى الملوك من غيرهم ، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ، وقد يشفع
أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة .

فأنكر الله هذه الشفاعه فقال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)
وقال : (وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله
لن يشاء ويرضى) ، وقال عن الملائكة : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه
بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) وقال :
(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في
الأرض ، وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعه عنده
إلا لمن أذن له) وقال تعالى : (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات
ولا في الأرض ، سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال تعالى : (وأنذر به الذين
يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلمهم يتقون)
وقال تعالى : (الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون) .

وقال تعالى : (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال تعالى : (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون) وقال تعالى : (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون * قل الله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون * وإذا ذكر الله وحده انشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إنا هم يستبشرون) وقال تعالى : (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً * يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا) وقال صاحب يس : (وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ * أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقدون ؟ * إني إذاً لفي ضلال مبين * إني آمنت بربكم فاسمعون) .

فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للبلائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا : استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم ، وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله ، وصوروا تماثيلهم فعبدهم كذلك ، وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها . قال الله تعالى عن قوم نوح : (وقالوا لا تدرنآ آلهتكم ولا تدرنآ ودأ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً * وقد أضلوا كثيراً) . قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدهم ، وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث

وغيرها كالبخارى وغيره ، وهذه أبطأها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها
وسد ذريعتها ، حتى لمن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصل فيها
وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ، ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على
ابن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ، ولا تمثالاً إلا طمسه
وحماه ، ولعن المصورين . وعن أبى الهياج الأسدى : قال لى على بن أبى طالب :
« لا بعثك على ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالاً
إلا طمسه ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويه » . وفى لفظ : « ولا صورة
إلا طمستها » . أخرجه مسلم .

فصل

ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور . يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : —

أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام ، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . والثاني دعاؤه وشفاعته ، وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب ، فإن تاب ولا قتل مرتداً . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة ، فن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة .

وأما دعاؤه وشفاعته واتفاع المسلمين بذلك فن أنكره فهو أيضاً كافر ، لكن هذا أخفى من الأول ، فن أنكره عن جهل عُرف ذلك ؛ فإن أصر على إنكاره فهو مرتد .

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة . وأما الشفاعة يوم القيامة فذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة ، وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبار . ولا يتنفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون ؛ دون أهل

الشرك ، ولو كان المشرك محباً له معظماً له لم تنقذه شفاعته من النار ، وإنما ينجيهِ من النار التوحيد والإيمان به ، ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يجبرونه ولم يقروا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها .

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه قال : قلت يا رسول الله أى الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله الا الله خالصاً من قلبه » . وعنه فى صحيح مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكل نبي دعوة مستجابة ، فتجلب كل نبي دعوته ، وإنى اختبأت دعوتى شفاعته يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً » وفى السنن عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله « أمانى آت من عند ربى تخبرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعه ، فاخترت الشفاعه ، وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئاً » وفى لفظ قال « ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو فى شفاعتى » .

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً غيره ، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ، كما قال تعالى : (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أبعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟) وقال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون) وقال تعالى : (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) . وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه اقتضح دعوته بأن قال لقومه : (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) .

وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم فهو منهم » .

والمشركون من قريش وغيرهم — الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم وأوجب لهم النار — كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال : (ولئن سألتهم : من خلق السموات والأرض ليقولن : الله ، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) وقال : (ولئن سألتهم : من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ؟ ليقولن الله ، فأنى يؤفكون ؟) وقال : (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟) سيقولون لله ، قل أفلا تذكرون ؟ * قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ، قل أفلا تتقون ؟ * قل من يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ، قل فأنى تسحرون ؟ * بل أنيناهم بالحق وإنهم لكاذبون * ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) .

وكان المشركون الذين جملوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة ، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون)

وقال تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فا عبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص ، والذين اتخفوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) وكانوا يقولون في تلييتهم :

ليك لا شريك لك ، إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك

وقال تعالى : (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم عما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأتهم فيه سواء تخافونهم كيفتمكم أنفسكم ، كذلك تفصل الآيات لقوم يعقلون * بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين * فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون * متدين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون) .

بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل ملوكه شركاء فقال : (هل لكم عما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ؟ فأتهم فيه سواء) يخاف أحكم ملوكه كما يخاف بعضكم بعضاً ، فإذا كان أحكم لا يرضى أن يكون ملوكه شركاء فكيف ترضونه لأنفسكم ؟ .

وهذا كما كانوا يقولون : له بنات ، فقال تعالى : (ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون) وقد قال تعالى : (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ،

الأساء ما يحكمون * للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم).

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان :
قوم نوح . وقوم ابراهيم : قوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور
الصالحين ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم عبدوهم .

وقوم ابراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر .
وكل من هؤلاء يعبدون الجن ، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على
أشياء ، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون
الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال تعالى : (ويوم يحشرهم
جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون * قالوا سبحانك أنت ولينا
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) .

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في الحيا ولا في المات ولا يرضون
بذلك ، ولكن الشياطين قد تعينهم وتصور لهم في صور الآدميين فيرونها
بأعينهم ويقول أحدهم : أنا ابراهيم ، أنا المسيح ، أنا محمد ، أنا الخضر ،
أنا أبو بكر ، أنا عمر ، أنا عثمان ، أنا علي ، أنا الشيخ فلان . وقد يقول
بعضهم عن بعض : هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كلهم
جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن كالإنس ففهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم
العاصي وفيهم العابد الجاهل ، ففهم من يحب شيئا فيتزيا في صورته ويقول :
أنا فلان . ويكون ذلك في برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه
شرابا أو يده على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك

الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك ، وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته . وإنما يكون ذلك جنيا ، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان .

وقد قال الله تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذورا) قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزيز والمسيح فينبغي الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله ، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله ، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباد الصالحين .

والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا ، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا ، فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم - قالوا : فقصدونا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله . فيقول أحدهم : يا سيدي فلان أو يا سيدي جرجس أو بطرس أو يا ستي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك ، اشفع لي إلى ربك .

وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لي ربك . أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها : يا سيدي فلان ! أنا في حسبك ، أنا في جوارك ، اشفع لي إلى الله ، سل الله لنا أن ينصرنا

على عدونا ، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة ، أشكو إليك كذا ، وكذا ، فسل الله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لي .

وممن من يتأول قوله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) ويقولون : إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين ، فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا سألته شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم ، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه سيأتى ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى .

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي منيهم ، وخطاب تماثيلهم ، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب ، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى . قال الله تعالى : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) .

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي منيهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتاباً ، وليس هو واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين ، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين ، وإن كان ذلك مما يفعله كثير

من الناس ممن له عبادة وزهد ، ويذكرون فيه حكايات ومنامات ، فهذا كله من الشيطان .

وفيه من ينظم القصائد في دعاء الميت ، والاستشفاع به ، والاستغاثة ، أو يذكر ذلك في ضمن مدح الانبياء والصالحين ، فهذا كله ليس بمشروع ، ولا واجب ، ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين ، ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة ؛ وهو يعتقد أنها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع : بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين ، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب . وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق ، أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك .

وجواب هؤلاء من طرفين :

أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع .

والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد ، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة .

أما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام ويجمع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب .

وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الانبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والانبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم ، لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم ، فلا يقول أحد : يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله ، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا .

وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا نبي الله ، يا رسول الله اادع الله لي ، سل الله لي ، استغفر الله لي ، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني ، ولا يقول : أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي ، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني ولا يقول : أنا زريك أنا ضيفك أنا جارك أو : أنت تجير من يستجير ، أو أنت خير معاذ يستعاذ به .

ولا يكتب أحد ورقة ويلقها عند القبور ، ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين ، كما يفعله النصارى في كنائسهم ، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في منيهم ، فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر ويجمع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمة .

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك ، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك ، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان ، ولا استحج ذلك أحد من أئمة المسلمين ، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ، ولا ذكر أحد من الأئمة لافي مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمة أو يشكو إليه ما نزل بأمة من مصائب الدنيا والدين .

وكان أصحابه يتلون بأنواع من البلاء بعد موته ، فارة بالجلب ، وتارة بنقص الرزق ، وتارة بالخوف وقوة العدو ، وتارة بالذنوب والمعاصي ،

ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكوا إليك جدد الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب ، ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرم أو يغفر لهم ؛ بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثه التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين ، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين .

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين ، ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة ، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله .

ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمرٌ إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان ، وسيله من سبل الشيطان ، كما قال عبد الله ابن مسعود : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وخط خلوطاً عن يمينه وشماله ثم قال « هذا سبل الله ، وهذه سبل على كل سبل منها شيطان يدعو إليه » ثم قرأ : (وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيله) .

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ، ولا يخالف السنة المعلومة ، وسبل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم ، لاسيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ، ولا من

يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ، ولا يتوقف الإجماع على موافقته .

ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوصاً بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله ، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعى ، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ، ومجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجباً ولا مستحباً ، فإنه قد حرّم ذلك وحرّم ما يفضى إليه كما حرّم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد :

ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمسة ، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك . وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذّر ما فعلوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً .

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلاة الخس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك ، والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين .

فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد ، بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ، لأن ذلك

ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء
عنده ، فهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله
وحده لئلا يتخذ ذريعة الى الشرك بالله .

والفعل إذا كان يفضى إلا مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه ؛
كما نهى عن الصلاة فى الاوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة : وهو
التشبه بالمشركين الذى يفضى الى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك
الاقوات مصلحة راجحة لإمكان الطلوع فى غير ذلك من الاوقات .

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الاسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الاوقات ،
وهو أظهر قولى العلماء لأن النهى إذا كان لسد الذريعة أيبح للمصلحة الراجحة ،
وفصل ذوات الاسباب يحتاج اليه فى هذه الاوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها
فتفوت مصلحتها ، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة ؛ بخلاف ما لا سبب له
فانه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة ، وفيه
مفسدة توجب النهى عنه .

فاذا كان نهى عن الصلاة فى هذه الاوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضى
ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها - كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر
والكواكب الذين يدعونها ويسألونها - كان معلوماً أن دعوة الشمس ،
والسجود لها هو محرم فى نفسه ، أعظم تحريماً من الصلاة التى نهى عنها لئلا يفضى
الى دعاء الكواكب .

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد - فهى عن

قصدها للصلاة عندها ثلثا يفضى ذلك الى دعائهم والسجود لهم - كان دعاؤهم
والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد .
ولهذا كانت زيادة قبور المسلمين على وجهين :
زيارة شرعية ، وزيارة بدعية .

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء لليت ؛ كما يقصد بالصلاة على
جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه ، قال الله تعالى في
المنافقين : (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) فهى نية
عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم
كافرون . فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على
اتفله هذا النهى عند انتفاء هذه العلة .

ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ، إذ لو كان
هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل ذلك بكفرهم . ولهذا
كانت الصلاة على الموقى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة ،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على موقى المسلمين وشرع ذلك لأمته ،
وكان إذا دفن الرجل من أمة يقوم على قبره ويقول « سلوا له التثبيت فإنه الآن
يسئل » رواه أبو داود وغيره .

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور
أن يقول أحدهم « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن
شاء الله تعالى بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ،
نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمتنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » وفى صحيح

مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون » والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم .

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال « استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافراً ، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء لليت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين . وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج ، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره ، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك .

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرماً منياً عنه ولكان صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . وقال « ان من كان قلبكم كانوا

يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك .
فإذا كان هذا محرماً ، وهو سبب لسخط الرب ولعته ، فكيف بمن يقصد
دعاء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل
الطلبات وقضاء الحاجات ؟! وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة
الأوثان في الناس ، قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على
الإسلام ، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحهم .

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخارى وفي كتب التفسير
وقصص الأنبياء في قوله تعالى : (وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودأ ولا
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً) ان هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم
نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدهم ، قال ابن عباس :
ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب .

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه
في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضمون
بها وغيره ، ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم ، فانهم لا يقرون بأن الله خلق
السموات والأرض في ستة أيام ، ولا أنه يعلم الجزئيات ، ويسمع أصوات
عباده ، ويجب دعاءهم .

فتشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من
أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه ؛ كما أن ما يكون من إزال
المطر باستسقائهم ليس سيه عندهم إجابة دعائهم .

بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات

الفلكية أو القوى الطبيعية ، فيقولون : ان الإنسان اذا أحب رجلاً صالحاً قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية ، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير ان يعلم الله بشيء من ذلك — بل وقد لا تعلم الروح المستشفعة بها بذلك — ومثلوا ذلك بالشمس اذا قابلها امرأة فإنه يفيض على المرأة من شعاع الشمس ، ثم اذا قابل المرأة امرأة أخرى فاض عليها من تلك المرأة ، وان قابل تلك المرأة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرأة ، فهكذا الشفاعة عندهم ، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . وفي هذا القول من أنواع الكفر مالا يخفى على من تدبره .

ولا ريب ان الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم ، وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك ، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين ، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكله وعاقبه ، وهذا يرى عند قبور الانبياء وغيرهم ، وانما هو شيطان ، فان الشيطان يتصور بصورة الإنسان ويدعى أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك .

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره ، وهي كثيرة جداً ، والجاهل يظن ان ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعاقبه أو كله هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما ، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور :

(أحدهما) : أن يقرأ آية الكرسي بصدق ، فإذا قرأها تفيبك ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب . ولو كان رجلاً صالحاً أو ملكاً أو جنياً مؤمناً لم تضره آية الكرسي وإنما تضر الشياطين ، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما قال له الجنى : اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صدقك وهو كذوب » .

و (منها) أن يستعيز بالله من الشياطين .

و (منها) أن يستعيز بالعود الشرعية ، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم ، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعودة المعروفة التي تضمنها الحديث المروى عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش وكان شياً كبيراً قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم : كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدثت عليه من الشعب والأودية ، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد « قل » ، قال « ما أقول » ، قال قل « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر كل طارق يطرق ، إلا طارقاً يطرق بخير يارحم » قال فطقت نارهم وهزمهم الله عز وجل .

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان عفريتاً من الجن جاء يفتك في البازحة ليقطع على صلاتي ، فأمكنني الله عز وجل منه فذعته فأردت أن أخذه فأربطه الى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا اليه ، ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام (رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فرده الله تعالى غاسقاً » .

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأناه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه تخفقه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حتى وجدت برد لسانه على يدي ، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس » أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه ، فالتبست عليه القراءة ، فلما فرغ من صلاته قال « لو رأيتموني وإبليس ، فأهويت يدي فزالتي أخفقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين — الإبهام والى تليها — ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة ، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه .

وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول « أعوذ بالله منك » ثم قال « ألعنك بلعنة الله ثلاثاً » وبسط يده كأنه يتناول شيئاً ، فلما فرغ من صلاته قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يديك . قال « ان عدو الله

لإبليس جاء بشهاب من نار ليحمله في وجهي ، فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات ، ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة ، فاستأخر . ثم أردت أن أخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة .

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم ، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد ، فكيف من هو دون الأنبياء ؟

قالتى صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والاعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد ، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء .

وأما من ابتدع ديناً لم يشرعه ، فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته ، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم فإن هذا تلعب به الشياطين ، قال تعالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقال تعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) .

و (منها) أن يدعو الرأى بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال .
و (منها) أن يقول لذلك الشخص : أنت فلان ؟ ويقسم عليه بالاقسام المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الاسباب التى تضر الشياطين .
وهذا كما ان كثيراً من العباد يرى الكعبة تطوف به ، ويرى عرشاً عظيماً

وعليه صورة عظيمة ، ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله - تعالى وتقدس - ويكون ذلك شيطانا .

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس ، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال : كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور ، فقال لي : يا عبد القادر أنا ربك وقد حلت لك ما حرمت على غيرك . قال : فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو ؟ اخساً يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلمة ، وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك . لقد قتلت بهذه القصة سبعين رجلاً . فقلت له : كيف علمت أنه الشيطان ؟ قال بقوله لي « حلت لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ، ولأنه قال أنا ربك ، ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا .

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرقى هو الله ، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة ، ومستندهم ما شاهدوه . وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان .

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد ، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان . وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من رأى في

النام فقد رأى حقاً فإن الشيطان لا يمثّل في صورتي « فهذا في رؤية النام لأن الرؤية في النام تكون حقاً وتكون من الشيطان فتعه الله أن يمثّل به في النام ، وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا .

فنظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله ، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

وبعض من رأى هذا — أو صدق من قال أنه رآه — اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة تخالف صريح المعقول .

ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئى أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكّل ، ولا يعرفون أنه حتى تصور بصورته .

ومنهم من يظن أنه ملك ، والملك يتميز عن الجنى بأمر كثيرة ، والجن فيهم الكفار والفاسق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليماً ، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة .

وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين .

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان .

فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكشف بها .

وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمرّض ونحو ذلك .

ولارة يحملون له من يريده من الإنس .

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك ، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً .

وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به الى مكان بعيد . فمنهم من يذهبون به الى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة ، مع أنه لم يصح حج المسلمين : لا أحرم ولا لبي ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال .

ومنهم من يذهب الى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكاً بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرماً ولو قصد لها تجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأموراً أيضاً بالإحرام من الميقات ، وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء . وهذا باب واسع .

ومنه السحر والكهانة ، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من التصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه ، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاث به نبياً كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله ؛ كما أن الذين يدعونهم في مفاهيم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضى بعض حوائجهم ، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذى كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشیاطین .

ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة ، والملائكة لاتبين المشركين وإنما هم شياطين أضلّوهم عن سبيل الله .

وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه .

وأهل الجاهلية فيها نوعان :

نوع يكذب بذلك كله .

ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله .

فالاول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج ، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فن رأى ذلك وعائنه موجوداً أو تواتر عنده ذلك عن رآه موجوداً في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المتبذعين المشاهدين لذلك ، والعارفين به بالآخبار الصادقة .

ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله ، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس ، ولا يجتنب محارم الله ؛ لا الفواحش ولا الظلم ؛ بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أوليائه في قوله تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) .

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات

والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين .

فهم من يرتد عن الإسلام ويقلب على عقبيه ، ويعتقد فيمن لا يصل ، بل ولا يؤمن بالرسول ؛ بل يسب الرسول ، ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين .

وممن من يبق حاراً متردداً شاكاً مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلاً وإلى الاسلام أخرى ، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان .

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها ، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك قال تعالى : (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفك أئيم) .

وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع ، فقيم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم ومشركتهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك .

والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى ، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه ، وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك في مسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ، ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار - من المشركين وأهل الكتاب - أعظم مما تكون للتائبين إلى الاسلام ، والدليل مستلزم للبلول مختص به لا يوجد بدون ملو له ، فإذا

وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن
الولاية ولا كانت محضة بذلك ، فامتنع أن تكون دليلا عليه .

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة
الشرك والبدعة والفسق .

وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو الحاجة
للسلبيين .

والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات .

وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه ، متعدد حدره ، وإن كان
سببها الإيمان والتقوى . فنجاهد العدو فتم غنيمة فأنتقمها في طاعة الشيطان
فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أفقه في طاعة الشيطان كان وبالاً
عليه ، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي تدعو
إلى كفر آخر وفسوق وعصيان .

ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام .
ولبسطة هذه الأمور موضع آخر .

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعون
عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك ؛ فإذا
شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عاتقه أو كله ظن أن ذلك هو
الشي المقبور ، أو الشيخ المقبور ، والقبر لم ينشق ؛ وإنما الشيطان مثل له ذلك ،

كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط .

ومن هؤلاء من يقول لتلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر : نحن لا نبقى في قبورنا ، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس .
ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنائز يمشي ويأخذ يده ، الى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها .

وأهل الضلال اما ان يكذبوا بها واما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت ، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين ، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته : ليس هو ذلك الإنسى .

وهنا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم : هم من المشركين الذين يدعون غير الله ، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبين أرباباً ، قال تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ (وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون

كشف الضر عنكم ولا تحويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته يخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان
محذوراً) ، وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من
ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

ومثل هذا كثير في القرآن : ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا
الأنبياء ولا غيرهم ؛ فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؛ بخلاف ما يطلب من
أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ؛ فإن أحداً من
الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته ، فإنه ينهى من يفعل ذلك ؛ بخلاف
دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم ' وكذلك دعاؤهم في مفاهيم
هو ذريعة إلى الشرك .

فمن رأى نبياً أو ملكاً من الملائكة وقال له « ادع لي » لم يفض ذلك إلى
الشرك به ، بخلاف من دعاه في مفاهيم فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد وقع ،
فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك ، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته
أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقتئذ مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد
وقع فيه المشركون ومن ضلواهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين .

ومعلوم أن الملائكة تدعوا للؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى : (الذين
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون

للذين آمنوا : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فانفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم ، وقهم السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) وقال تعالى : (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) .

فالملائكة يستغفرون للتومنين من غير أن يسألهم أحد . وكذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس ، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد .

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن تطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون ، لوجهين :-

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم ، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم ، فلا فائدة في الطلب منهم .

الثاني : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة . فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجعة ، فكيف ولا مصلحة فيه ؛ بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة

فيه ؛ فإنهم يهون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة ، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حيثخذ من نفع الخلق كلهم ، فإنهم في دار العمل والتكليف ، وشفاعتهم في الآخرة فيها لإظهار كرامة الله لهم يوم القيامة .

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجباً على السائل ولا مستجباً ، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه . وسؤال الخلق في الأصل محرم ، لكنه أسيح للضرورة ، وتركه توكلًا على الله أفضل ، قال تعالى : (فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب) أى ارجب الى الله لا الى غيره ، وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون) فجعل الإتياء لله والرسول لقوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فأمرهم بارضاء الله ورسوله .

وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا (حسبنا الله) لا يقولوا : حسبنا الله ورسوله . ويقولوا : (إنا الى الله راغبون) لم يأمرهم أن يقولوا : إنا لله ورسوله راغبون ، فالرغبة الى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى : (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) فجعل الطاعة لله والرسول ، وجعل الخشية والتقوى لله وحده .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : يا غلام ! إني مملكت كلمات : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ، اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، جف القلم بما

أنت لاق ، فلوجهت الخليفة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك ، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، وهذا الحديث معروف مشهور ، ولكن قد يروى مختصراً .

وقوله « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استغث فاستعن بالله » هو من أصح ما روى عنه . وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ، ويقول : إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً . وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية : أن لا تسألوا الناس شيئاً . قال عوف : فقد رأيت بعض أولئك الثغر يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يدخل من أمي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » ، وقال : « هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » ، فدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون ، أى لا يطلبون من أحد أن يرقمهم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك .

وقد روى فيه « ولا يرقون » وهو غلط ، فإن رقيام لغريم ولا تنقسم حسنة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقي ، فإن رقيه نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره ، وهذا مأثور به ، فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم .

وما يروى أن الخليل لما ألقى في المتجنق قال له جبريل : سل ، قال « حسي من سؤالى عليه بحالى » ليس له استاذ معروف وهو باطل ، بل الذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال « حسي الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : قالوا ابراهيم حين ألقى فى النار ، وقالوا محمد حين : (قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال « أما اليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام احمد وغيره .

وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع فكيف يقول حسي من سؤالى عليه بحالى ، والله بكل شئ عليم ، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه ، لانه سبحانه جعل هذه الامور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين ، وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم الاشياء على ما هي عليه ، فعليه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا يتافى أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التى تقضى بها حاجته ، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته .

ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى الحديث « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيه أفضل ما أعطى السائلين » وفى الترمذى عن النبي ﷺ أنه قال : « من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيه أفضل ما أعطى السائلين » قال الترمذى حديث حسن غريب .

وأفضل العبادات البدنية الصلاة ، وفيها القراءة والذكر والدعاء ، وكل

واحد في موطنه مأمور به ، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن ، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر وفي آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك والدعاء في السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء في القيام أيضاً وفي الركوع ، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به .

وقد سأل الخليل وغيره ، قال تعالى عنه : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أثمة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء ، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقال تعالى : (وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) .

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به ، وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من رجل يدعو

لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك
الموكل به : آمين ولك بمثله ، أى بمثل ما دصوت لأخيك به .

وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به ؛
بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى : (فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) ، وقال تعالى : (فإن كنت فى شك مما
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) ، وقال تعالى : (واسأل
من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وهذا
لأن العلم يجب بذله ، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألبه الله بلجام من نار يوم
القيامة . وهو يزكو على التعليم ، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ،
ولهذا يشبه بالمصباح .

وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالآمانات مثل الوديعة
والمضاربة ، لصاحبها أن يسألها من هى عنده ، وكذلك مال النوى وغيره من
الأموال المشتركة التى يتولى قسمتها ولى الأمر ، للرجل أن يطلب حقه منه كما
يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ؛ لأن المستولى يجب عليه أداء الحق
الى مستحقه .

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه ، وسؤال المسافر الضيافة لمن
تجب عليه كما استعلم موسى والحضر أهل القرية . وكذلك الغريم له أن يطلب
دينه من هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه اليه :

فالبائع يسأل الثمن ، والمشتري يسأل المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى :
(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) .

ومن السؤال ما لا يكون مأموراً به ، والمستول مأمور بإجابة السائل . قال
تعالى : (وأما السائل فلا تنهر) وقال تعالى : (والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم) وقال تعالى : (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) ومنه الحديث
« ان أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها ناراً ، وقوله « أقطعوا عني لسان هذا »

وقد يكون السؤال منياً عنه نهى تحريم أو تنزيه ، وإن كان المستول
مأموراً بإجابة سؤاله . فالتبني صلى الله عليه وسلم كان من كآله أن يعطى السائل ،
وهذا في حقه من فضائله ومناقبه ، وهو واجب أو مستحب ، وإن كان نفس
سؤال السائل منياً عنه . ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر
الصحابه سألوه شيئاً من ذلك ، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه
أن يدعو للمسلمين ، كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذوه في نحر
بعض ظهرهم فقال عمر : يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غداً رجالاً جوعاً
ولكن إن رأيت أن تدعو الناس يبقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة
فإن الله يبارك لنا في دعوتك . وفي رواية : فإن الله سيفتحنا بدعائك . وإنما كان
سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره ، وكما سأله
أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس ، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحياه
وأمه إلى عباده المؤمنين ، ونحو ذلك .

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله : (وسيجنها الآتي الذي يؤتي ماله

يتزكى ، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال : صلى الله عليه وسلم : « إن آمن الناس علينا في محبة وذات يده أبو بكر ، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لا اتخذت أبا بكر خليلاً ، فلم يكن في الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله .

وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من مخلوق ، فقال تعالى (وسيجزيها الآتي الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى ؛ فإنه كان مستغنياً بكسبه وماله عن كل أحد ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم ، وتلك النعمة لا تجزى ، فإن أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى : (وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى الأعلى رب العالمين) .

وأما على وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى ، فإن زيدا كان مولاه فاعتقه . قال تعالى : (وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) وعلى كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لجذب أصاب أهل مكة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علياً إلى عياله وأخذ العباس جعفرأ إلى عياله ، وهذا مبسوط في موضع آخر .

والمقصود هنا أن الصديق كان آمن الناس في محبة وذات يده لأفضل

الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه
المعذنين . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً في عاصمة نفسه لا الى أبي بكر
ولا غيره . بل لما قال له في سفر الهجرة : ان عندي راحلتين فخذ احداهما ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم « بالثنى » فهو أفضل صديق لأفضل نبي ، وكان
من كماله أنه لا يعمل ما يعمل الا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من أحد
من الخلق ، لا الملائكة ولا الانبياء ولا غيرهم .

ومن الجزاء أن يطلب النساء ، قال تعالى عن أثني عليهم : (انما نطمعكم
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) والنساء جزاء كما في الحديث « من
أسدى اليكم معروفا فكاثروه ، فان لم تجدوا ما تكاثرون به فادعوا له حتى تملوا
أن قد كافأتموه » . وكانت عائشة اذا أرسلت الى قوم بصدقة تقول للرسول :
اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل مادعوا لنا وبقى أجرنا على الله .

وقال بعض السلف : اذا قال لك السائل : بارك الله فيك ، قل : وفيك
بارك الله ، فن عمل خيراً مع المخلوقين سواء كان المخلوق نياً أو رجلاً صالحاً
أو ملكاً من الملوك أو غنياً من الاغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك
خالصاً لله يبتغي به وجه الله ، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره ،
لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة ، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه
مخلصين له الدين .

وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الاولين والآخرين من الرسل

فلا يقبل من أحد ديناً غيره ، قال تعالى : (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الانبياء عليهم السلام على الإسلام ، قال نوح : (وأمرت أن أكون من المسلمين) وقال عن إبراهيم : (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، إذ قال له ربه أسلم قال أسلت لرب العالمين ، ووصى بها إبراهيم بنوه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلمون) ، (وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) وقالت السحرة : (ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين) وقال يوسف : (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) ، وقال تعالى : (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) وقال عن الحواريين : (وإذا أوجيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) .

ودين الإسلام مبني على أصليين : أن نعبد الله وحده لا شريك له ، وأن نعبد به بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب ، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان . فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين ، وكذلك شريعة الإنجيل .

وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام ، والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين

الإسلام . فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم .

ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين ؛ كما قال تعالى : (وما تفرق الدين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم اليئنة ، وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خفاء وقياموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) وقال تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فا عبد الله مخلصاً له الدين ألا الله الدين الخالص) .

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة ، كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان الى عباد الله بالنفع والمال : هو مأمور بأن يفعله خالصاً لله رب العالمين ، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء ، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء ، لا دعاء ولا غيره .

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب الا في بعض المواضع ، ويكون المستول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال ، واذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم . فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره . فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاصد : —

مفسدة الافتقار الى غير الله وهي من نوع الشر .

ومفسدة إيذاء المستول وهي من نوع ظلم المخلوق .

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة ،
وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله .

وحيث أمر الامة بالدعاء له فذلك من باب أمرهم بما يتفعلون به كما يأمرهم
بأسائر الواجبات والمستحبات ، وان كان هو يتفعل بدعائهم له فهو أيضاً يتفعل
بما يأمرهم به من العبادات والاعمال الصالحة ، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال :
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من
أجورهم شيء » ، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي الى ما تفعله أمته من
الحيرات ، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص
من أجورهم شيء .

ولهذا لم يجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال ، لأن له مثل
ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء . وليس كذلك
الأبوان ، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره ، وإنما يتفعل
الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفسه الى الأب ، كما قال في الحديث الصحيح :
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم يتفعل به ،
وولد صالح يدعو له » . قالني صلى الله عليه وسلم — فيما يطلبه من أمته من
الدعاء — طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال . فن ذلك أمره لنا
بالصلاة والسلام عليه ، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله : (صلوا عليه
وسلموا تسليما) .

والآحاد يث عنه في الصلاة والسلام معروفة .

ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن يقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرة ، ثم صلوا الله على الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فن سأل الله على الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ، وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد . حلت له شفاعتي يوم القيامة » فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة ، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛ كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة ، فإن الجزاء من جنس العمل .

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه أن عمر ابن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال « لا تنسنا يا أخى من دعائك » فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى عليه ، ويسلم عليه ، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة ، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات ، فقصوده تقع المطلوب منه والإحسان إليه . وهو صلى الله عليه وسلم أيضاً يتنفع بتعليمهم الخير وأمرهم به ، ويتنفع أيضاً بالخير الذي يفعلوه من الاعمال الصالحة ومن دعائهم له .

ومن هذا الباب قول القائل : إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال « ما شئت » قال : الربع ؟ قال : « ما شئت » ، وإن زدت فهو خير لك ، قال : النصف ؟ قال « ما شئت » ، وإن زدت فهو خير لك ، قال : الثلثين ؟ قال « ما شئت » ، وإن زدت فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال « إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك » رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما .

وقد بسط الكلام عليه في (جواب المسائل البغدادية) . فان هذا كان له دعاء يدعو به ، فاذا جمل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته ، فانه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا ، وهو لو دعا لاحاد المؤمنين لقالت الملائكة « آمين ، ولك بمثل » فتعاقبه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك .

ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك
 الأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك الأمور به كما يأمره بسائر
 فعل الخير فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به ليس هذا من
 السؤال المرجوح.

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والاحسان إليه ، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك ، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائر المشروع .

وأما سؤال الميت فليس بمشروع ، لا واجب ولا مستحب ؛ بل ولا مباح ؛ ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة ، لأن ذلك فيه مفسدة راجعة وليس فيه مصلحة راجعة ، والشرعية إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجعة ، وهذا ليس فيه مصلحة راجعة بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجعة ، وكلاهما غير مشروع .

فقد تين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره : هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب .

وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجناز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب ، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة ، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة ، والزكاة حق الخلق ، فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده ، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئاً .

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجناز وزيارة قبور المؤمنين ، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قسدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق ، فاتهم إذا كانوا إنما يقصدون زيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجناز كانوا بذلك منكراً ، مؤذنين ظالمين لمن يسألونه ، وكانوا ظالمين لأنفسهم . فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة .

قالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل واحسان واخلاص وصلاح
للعباد في المعاش والمعاد ، وما لم يشر به الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه
شرك وظلم واساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد .

فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى :
(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى) وهذا
أمر بمعالى الأخلاق ، وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق ويكره سفافها .

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق » رواه الحاكم في صحيحه ، وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه
وسلم أنه قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » ، وقال : « اليد العليا هي
المعطية ، واليد السفلى السائلة » وهذا ثابت عنه في الصحيح .

فأين الإحسان الى عباد الله من إبدائهم بالسؤال والصحابة لهم ؟ وأين
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراف به
بالرغبة الى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله ؟ وأين صلاح
العبد في عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده في عبودية المخلوق والذل
له والافتقار اليه ؟ .

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة
التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة ، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي
تفسد أمور أصحابها .

ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول ، قال تعالى : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم * ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أظلم تكونوا تعقلون) وقال تعالى : (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من ابعدك من النافرين) وقال تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقال تعالى : (ومن يش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين * وإنهم ليصدونهم عن السيل ويحسون أنهم مهتدون) ،

وذكر الرحمن : هو الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه : (إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) وقال تعالى : (فإذا يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وقد قال تعالى : (المص . كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتذره وذكري للثومنين * اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وقد قال تعالى : (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ياذن ربهم الى صراط العزيز الحميد * الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض وويل للكافرين من عذاب شديد) وقال تعالى : (ونزلناه أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي :

من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى الى صراط مستقيم * صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض ألا الى الله تسير الامور) .

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر ، وترك ما حظر ، وتصديقه فيما أخبر ، ولا طريق الى الله إلا ذلك ، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين .

وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل النقي والضلال ، وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى (والتجمل إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى) وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول فى صلاتنا (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضالون » قال الترمذى حديث صحيح . وقال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من علمائنا فقيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا فقيه شبه من النصارى .

وكان غير واحد من السلف يقول : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون .

فن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم : (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تلون الكتاب أفلا تعقلون) .

ومن عباده بغير علم بل بالغاو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم : (يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) .

فالأول من الغاوين ، والثانى من الضالين .

فإن النى اتباع الهوى ، والضلال عدم الهدى . قال تعالى : (واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفناه بها ولكنه أخذل إلى الأرض واتبع هواه فقتله كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاتقص القصص لعلمهم يتفكرون) وقال تعالى : (سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل النى يتخذوه سبيلا ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غفلين) .

ومن جمع الضلال والنى فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء . نسأل الله أن يهدينا وسائر اخواتنا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

فصل

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ، ويعطى كل ذى حق حقه .

فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه .

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك .

ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه .

فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب .

فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وفي قوله تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحميلا) أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا .

فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستجابات . فهذه الوسيلة التي

أمر الله المؤمنين بابتغائها تناول كل واجب ومستحب ، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً .

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول . لجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه . باتباع ما جاء به الرسول ، لا وسيلة لأحد إلى الله الا ذلك .

والثاني لفظ « الوسيلة » في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم « سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد . فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة » وقوله « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ، حلت له الشفاعة » .

فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة ، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد ، وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل ، فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعوا لهم ، فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة .

وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته .

والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح .

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة .

فاما المعنيان الأولان — الصحيحان باتفاق العلماء : —

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته .

والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم :

فهذان جائزان يجمع المسلمين ، ومن هذا قول عمر بن الخطاب : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنينا فقسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » أى بدعائه وشفاعته وقوله تعالى : (وابتغوا إليه الوسيلة) أى القربة إليه بطاعته ؛ وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) . فهذا التوسل الأول هو أصل الدين ، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين .

وأما التوسل بدعائه وشفاعته — كما قال عمر — فإنه توسل بدعائه لا بذاته ؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بعمه العباس ، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ، فلما عدلوا عن التوسل به الى التوسل

بالعباس : علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته ؛ بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائماً .

لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان :-

(أحدها) التوسل بطاعته ، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به .

و (الثاني) التوسل بدمائه وشفاعته ، وهذا كان في حياته ، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته .

و (الثالث) التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته ، والسؤال بذاته ، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه ، لا في حياته ولا بعد مماته ، لا عند قبره ولا غير قبره ، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم ، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما ستذكر ذلك ان شاء الله تعالى .

وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه : انه لا يجوز ، ونهوا عنه حيث قالوا : لا يسأل بمخلوق ، ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك . قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة .

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به . وأكره أن يقول « بمعاد العزم من عرشك » أو « بحق

خلقك . وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف : بمقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا ، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والشعر الحرام .

قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفقاً . وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان :

أحدهما هو موافق لسائر الأمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق ، فانه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى .

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، والشمس وضحاها ، والنازعات غرقا ، والصفات صفا ، فان اقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووجدانيته ما يحسن معه إقسامه ، بخلاف المخلوق فان اقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد صححه الترمذى وغيره ، وفي لفظ « فقد كفر » وقد صححه الحاكم . وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » وفي الصحيحين عنه أنه قال « من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله » .

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة ، أو بما يعتقد هو حرمة كالعرش ، والكرسى ، والكعبة ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجد النبي صلى عليه وسلم ، والملائكة ، والصالحين ، والملوك ، وسيوف ، المجاهدين ، وترب الأنبياء والصالحين ، وأيمان البندق ، وسراويل الفتوة ، وغير ذلك ، لا يعتقد بيمينه ، ولا كفارة في الحلف بذلك .

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك . وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه ، والاول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : لأن أحلف بالله كاذباً أحب الى [من] أن أحلف بنير الله صادقا . وذلك لأن الحلف بنير الله شرك ، والشرك أعظم من الكذب .

وانما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء ، فمن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان .

أحدهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي .

والثانية ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه ، وابن المنذر ووافق هؤلاء . وقصراً أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وعدى ابن عقيل هذا الحكم الى سائر الأنبياء . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نياً قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص ،

فالإقسام به على الله - والسؤال به بمعنى الإقسام - هو من هذا الجنس .

وأما السؤال بالخلق إذا كانت فيه باء السبب ليست بباء القسم - وبينهما فرق - فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيراد القسم ، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ، قال ذلك لما قال أنس ابن النضر : أتكسرن ثنية الربيع ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق لا تكسرنها . فقال : « يا أنس كتاب الله القصاص » ، فرضى القوم وعفوا ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » ، وقال : « رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواء مسلم وغيره » ، وقال : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر » ، وهذا في الصحيحين .

وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسلم ، وقد روى وقد روى في قوله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » أنه قال : « منهم البراء بن مالك » ، وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا براء أقسم على ربك . فيقسم على الله فتنهزم الكفار . فلما كانوا على قطرة بالسوس قالوا : يا براء أقسم على ربك . فقال : يا رب أقسمت عليك لما منتهت أكتافهم وجعلتني أول شهيد . فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ . وهذا هو أخو أنس بن مالك ، قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك في دمه ، وحل يوم مسيلة على ترس ورمى به إلى الحديقة حتى فتح الباب .

والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حثه ولم يرفسه فالكفارة على الحالف لاعلى المحلوف عليه عند عامة الفقهاء ، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحائث .

وأما قوله : « سألتك بالله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس بقسم ، وفي الحديث « من سألكم بالله فأعطوه » ، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله . والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم ، وقد يجب الله دعاء الكفار ، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم ، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه ، فلما نجاكم الى البر أعرضوا وكان الإنسان كفوراً .

وأما الذين يقسمون على الله فير قسمهم فإنهم ناس مخصوصون .

فالسؤال كقول السائل لله : أسألك بأن لك الحمد أنت الله المتان بديع السموات والأرض إذا الجلال والإكرام . وأسألك بأنك أنت الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك .

فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته ، وليس ذلك إقساماً عليه ، فإن أفضاله هي مقتضى أسمائه وصفاته ، فغفرته ورحمته من . نحن اسمه الغفور الرحيم ، وعفوه من مقتضى اسمه العفو ؛ ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم :

ان وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال : « قولى : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني » .

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى ، وفى الآخر المتقول عن أحد ابن حنبل أنه أمر رجلاً أن يقول : يادليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين ، واجعلنى من عبادك الصالحين .

وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ، ولهذا يقال فى الدعاء : يارب ! يارب ! كما قال آدم : (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تنفّر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ، وقال نوح : (رب انى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم والا تنفّرلى وترحمنى أكن من الخاسرين) وقال إبراهيم : (ربنا انى أمكنت من ذرى بواذ غير ذى زرع ...) وكذلك سائر الأنبياء .

وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى ياسيدى ! ياسيدى ! وقالوا : قل كما قالت الأنبياء : رب ! و اسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله اذا اجتهد فى الدعاء .

فاذا سئل المستول بشئ — والباء للسبب — سئل بسبب يقتضى وجود المستول .

فاذا قال : أسألك بان لك الحمد أنت الله المتان بديع السموات والأرض كان كونه محموداً متاناً بديع السموات والأرض يقتضى أن ين على عبده السائل

وكونه محموداً هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه ، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه ؛ ولهذا أمر المصلّي أن يقول : «سمع الله لمن حمده» أى استجاب الله دعاء من حمده ، فالسماح هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعاء لا يسمع» أى لا يستجاب .

ومنه قول الحليل في آخر دعائه (إن ربّي لسميع الدعاء) ومنه قوله تعالى : (وفيكم سمعون لهم) وقوله : (ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) أى يقبلون الكذب ، ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك ولهذا أمر المصلّي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال «عجل هذا» ثم دعاه فقال «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بعد بما شاء» أخرجه أبو داود والترمذى وصححه .

وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه ثم دعوت لنفسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم «سل تعطه» : وإياه الترمذى وحسنه .

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت ، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك ،

ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى : (ولو علم الله فيهم خيراً
لاسمعهم) ثم قال (ولو أسمعهم) على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم
(لتولوا وهم معرضون) ، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به .

وإذا قال السائل لغيره : أسأل بالله فأنما سأله بإيمانه بالله ، وذلك سبب
لإعطاء من سأله به ، فانه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق ، لا سيما ان كان
المطلوب كف الظلم ، فانه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم ، وأمره أعظم
الاسباب في حرض الفاعل ، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضياً لمسيه من
أمر الله تعالى .

وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن
أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج الى الصلاة أن
يقول في دعائه : « واسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشى هذا فإني
لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ، ولكن خرجت اتقاء سخطك ،
وابتغاء مرضاتك » .

فان كان هذا صحيحاً فحق السائلين عليه أن يجيبهم ، وحق العابدين له ان
يشيهم ، وهو حق أوجه على نفسه لهم ، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي
جعله سبباً لاجابة الدعاء كما في قوله تعالى : (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ويزيدهم من فضله) .

وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضى إنجاز ما وعده ، ومنه قول المؤمنين :

(ربنا إنا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ، ربنا فاغفر لنا
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) وقوله : (انه كان فريق من عبادى
يقولون ربنا آتنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين * فاتخذهم سخرى حتى
أنسوكم ذكرى) .

وشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول : « اللهم
أنجز لى ما وعدتني » وكذلك ما فى التوراة أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل
فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم فإنه سأل به بسابق وعده
لإبراهيم .

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أوتوا إلى غار ، فسأل
كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله ، لأن ذلك العمل بما يحبه الله ويرضاه
حجة تقتضى إجابة صاحبه : هذا سأل يره لوالديه ، وهذا سأل بعفته التامة ، وهذا
سأل بأمانته وإحسانه .

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر « اللهم أمرتنى فأطعتك ،
ودعوتنى فأجبتك ، وهذا سحر فاغفر لى » ، ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول
على الصفا : « اللهم إنيك قلت ، وقولك الحق (ادعوني أستجب لكم) ، وإنك
لا تتخلف الميعاد » ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله
على الصفا .

فقد تبين أن قول القائل « أسألك بكذا » نوعان : فإن الباء قد تكون

للقسم ، وقد تكون للسبب . فقد تكون قسماً به على الله ، وقد تكون
سؤالاً بـسببه .

فأما الأول : فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق ؟ .

وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع ، وقد
تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك ، ومن الناس من يجوز ذلك ،
فنقول : قول السائل لله تعالى : « أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء
والصالحين وغيرهم ، أو بحاه فلان أو بحرمة فلان » يقتضى أن هؤلاء لم عند
الله جاه ، وهذا صحيح .

فإن هؤلاء لم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم
ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم اذا شفّعوا ، مع أنه سبحانه قال : (من ذا الذى
يشفع عنده إلا بإذنه) .

ويقتضى أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان
سعيداً ، ومن أطاع أمرهم الذى بلغوه عن الله كان سعيداً ، ولكن ليس نفس
بجرد قدرهم وجاههم مما يقتضى إجابة دعائه اذا سأل الله بهم حتى يسأل الله
بذلك ، بل جاههم ينفعه أيضاً اذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله ،
أو تأسى بهم فيما سنوه للؤمنين ، وينفعه أيضاً اذا دعوا له وشفّعوا فيه .

فأما اذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ، ولا منه سبب يقتضى الإجابة ،
لم يكن متشفعاً بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له عند الله ، بل يكون قد سأل

بأمر أجنبي عنه ليس سيئاً لنفعه . ولو قال الرجل لطاع كبير : « أسألك بطاعة فلان لك ، وبحبك له على طاعتك ، وبجماه عندك الذى أوجبه طاعته لك لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به ، فكذلك احسان الله الى هؤلاء المقربين ومحبة لهم وتعظيمهم لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك ما يوجب اجابة دعاء من يسأل بهم ، وإنما يوجب اجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم ، أو سبب منهم لشفاعتهم له ، فإذا اتقى هذا وهذا فلا سبب .

نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبة له وطاعته له وإتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضى اجابة الدعاء بل هذا أعظم الاسباب والوسائل . والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعة فى الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك ، وهى مستحقة لمن دعاه بالوسيلة كما فى الصحيح أنه قال « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىّ فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » وفى الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا اله الا الله خالصاً من قلبه . »

فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً وإخلاصاً ، لأن التوحيد جماع الدين وانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، فإذا شفع محمداً صلى الله عليه وسلم حده له ربه حداً فدخلهم الجنة ، وذلك بحسب

ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان . وذكر صلى الله عليه وسلم أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة ، فبين أن شفاعته تال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإيمان ، وبالدعاء الذى سن لنا أن ندعوه له به .

وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على أصلين :

أحدهما ما له من الحق عند الله ، والثانى هل نسال الله بذلك كما نسال بالجاه والحرمة ؟ .

أما الاول فن الناس من يقول : للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل ، وقاس المخلوق على الخالق ، كما يقول ذلك من يقوله من المعزلة وغيرهم .

ومن الناس من يقول : لاحق للمخلوق على الخالق بحال ، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره ، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة .

ومنهم من يقول : بل كتب الله على نفسه الرحمة ، وأوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه ، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته ، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما قال فى الحديث الصحيح الإلهي : « يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » . وقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة) . وقال تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وفى الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا معاذ ، أتدرى ما حق الله على

عباده؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . يا معاذ ، أأدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم ، فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجه على نفسه مع إخباره ، وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه .

فن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به — كما روى أن الله تعالى قال لداود : وأى حق لآبائك علىّ؟ — فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق ، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقاً بعبادتهم .

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعمله يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق كالذين يخضعون لملوكهم وملاكمهم فيجلبون لهم منفعة ويلفغون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم أفعل كذا؟ بمن عليه بما يفعله معه ، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه .

وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه ، ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود فعهه عليه وأن الله غنى عن الخلق كما في قوله تعالى : (إن أحسستم أحسستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وقوله تعالى : (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) وقوله تعالى : (إن تكفروا

فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) وقوله تعالى: (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنى كريم) وقال تعالى: في قصة موسى عليه السلام: (لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد) وقال موسى ان تكفروا أتم ومن فى الأرض جميعاً فإن الله لغنى حميد) وقال تعالى: (ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً) وقال تعالى: (وقه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) .

وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل فقال تعالى: (يمنون عليك أن أسلوا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) وقال تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) .

وفى الحديث الصحيح الإلهى : • يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالى ، فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم

مسأله ما نقص ذلك مما عندى الا كما ينقص الخيط اذا أدخل البحر ، .
 وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة .
 (منها) أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه ، ويمتنع أن يكون مفتقراً الى غيره بوجه من الوجوه . والملوك وسادة العبيد محتاجون الى غيرهم حاجة ضرورية .
 و (منها) أن الرب تعالى وان كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى وافرح بتوبة التائبين فهو الذى يخلق ذلك ويسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه الا بقدرته ومشيته . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان ، بخلاف القدرية . والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره .
 و (منها) أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتادة : ان الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته اليهم ، ولا ينههم عما نهىهم عنه بخلافه عليهم ، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم . بخلاف المخلوق الذى يأمر غيره بما يحتاج اليه وينهاهم عما ينهوا بخلافه عليه . وهذا أيضاً ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون : انه لم يأمر العباد الا بخير ينفعهم ، ولم ينههم الا عن شر يضرهم ؛ بخلاف المجبرة الذين يقولون : انه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم .

و (منها) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وازال الكتب ، وهو المنعم بالقدره والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح ، وهو الهادى لعباده ، فلا حول ولا قوة الا به . ولهذا قال أهل الجنة : (الحمد لله الذى هدانا

لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق) وليس
يقدر المخلوق على شيء من ذلك .

و (منها) أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى . فلو قدر أن العبادة
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها ، فكيف والعبادة من نعمته أيضاً .

و (منها) أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه ومغفرته ، فلن
يدخل أحد الجنة بعمله ، وما من أحد الا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفرة الله
لها : (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وقوله صلى
عليه وسلم « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى : (جزاء
بما كانوا يعملون) .

فإن المتن في بياض المقابلة والمعاوضة كما يقال بعث هذا بهذا ، وما أثبت
أثبت بياض السبب ، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء ، ولهذا من ظن
أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال ، كما
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لن يدخل أحد الجنة
بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه
وفضل » وروى « بمغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم
وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمتهم خيراً من أعمالهم » الحديث .

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر

الله بوقوعه ، فان الله صادق لا يخلف الميعاد ، وهو الذى أوجه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته ، وهذا المستحق لهذا الحق اذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى انجاز وعده ، أو يسأله بالاسباب التى علق الله بها المسيات كالأعمال الصالحة ، فهذا مناسب ، وأما غير المستحق لهذا الحق اذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص ، وذلك سؤال بأمر أجبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب اجابة دعائه .

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر . فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به . فقول المنازع : لا يسأل بحق الأنبياء ، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق : ممنوع ، فانه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدم ايراده ، وقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة) ، (٤٧ : ٣٠) : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) .

فيقال للمنازع : الكلام فى هذا فى مقامين : —

أحدهما فى حق العباد على الله .

والثانى فى سؤاله بذلك الحق .

أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يقيمهم ووعد السائلين بأن يقيمهم ، وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد ، قال الله تعالى : (وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قليلاً) ، (وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون) : فلا تحسبن الله يخلف وعده رسله) فهذا مما يجب وقوعه

بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتنازعوا : هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على ثلاثة أقوال — كما تقدم .

قيل : لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك .

وقيل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عبادته .
وقيل : هو أوجب على نفسه وحرّم على نفسه ، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ، ويحرم عليه ما حرّمه على نفسه ، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم .

والظلم يمتنع منه باتفاق المسلمين ، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع قبيل : هو المستع وكل يمكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلماً ، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير ، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته وكلاماً يمتنع منه .

وقيل : بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه :

وقيل : الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئاً قال تعالى : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قال المفسرون : هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه ، والهضم أن يهضم من حسناته . وقال تعالى : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لده أجر أعظيماً) ، (وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم) .

وأما المقام الثاني فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو

حق ؛ لكن الكلام في السؤال بذلك ، فيقال : ان كان الحق الذي سأل به سائلا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه .

وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان ، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم - كما وعدم بذلك وأوجه على نفسه - فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سائلا لمطلوب هذا السائل ، فان ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضى اجابة هذا .

وان قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فذا حق اذا كان قد شفع له ودعا له ، وان لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب .

وان قال : السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له ، فهذا سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل اليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله ؛ وطاعته لله ورسوله لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقا كما يجب الخالق فقد جعله ندا لله ، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه ، وأما من كان الله تعالى أحب اليه مما سواه ، وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فبه الله تعالى هو أرفع الأشياء ، والفرق بين هذين من أعظم الأمور .

فإن قيل : اذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين - تارة يتوسل بذلك الى ثوابه وجهته (وهذا أعظم الوسائل) ، وتارة يتوسل بذلك

في الدعاء كما ذكرتم نظرهم — فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد ، على أنه أراد: اني أسألك يا عاني به وبمجته ، وأتوسل اليك يا عاني به وبمجته ، ونحو ذلك ، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع ، وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف - كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا . وحيث فلا يكون في المسألة نزاع .

ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى ، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر .

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع ، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ .

فإن قيل : فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم ، قيل : الرحم توجب على صاحبها حقاً لذى الرحم كما قال الله تعالى : (واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الرحم شجرة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعها الله » وقال « لما خلق الله الرحم تعلق بحقوق الرحمن وقالت : هدام مقام العائذ بك من القطيعة ، فقال : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى قد رضيت » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى : أنا الرحمن ، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بهتة » .

وقد روى عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أيه أعطاه لحق جعفر على علي . وحق ذى الرحم باق بعد موته كما فى الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله ! هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : نعم ! الدعاء لهما والاستغفار لهما ، وانقاذ وعدما من بعدهما ، وصلة رحمك التى لا رحم لك إلا من قبلهما ، وفى الحديث الآخر حديث ابن عمر : « من أبر البر أن يصل الرجل أهل وداييه بعد أن يولى » . فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره .

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء — من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق : لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك — يتضمن شيئين كما تقدم .

(أحدهما) الإقسام على الله سبحانه وتعالى به ، وهذا منهى عنه عند جماهير العلماء كما تقدم ، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء .

و (الثانى) السؤال به ، فهذا يجوز طائفة من الناس ، ونقل فى ذلك آثار عن بعض السلف ، وهو موجود فى دعاء كثير من الناس ، لكن ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة ، إلا حديث الأعمى الذى عليه أن يقول : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » ، وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه ، فإنه صريح فى أنه إنما توسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته ، وهو

طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : « اللهم شفعه في » ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم . ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله .

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والانصار وقوله : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسل اليك بنينا فتسقى ، وأنا تتوسل اليك بعم نينا » يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته ؛ إذ لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والانصار عن السؤال بالرسول الى السؤال بالعباس .

وشاع النزاع في السؤال بالانبياء والصالحين ؛ دون الإقسام بهم ؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقاً : فان السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة ، والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم ، والمقسم لا يقسم الا على من يرى أنه يبر قسمه ، فأبرار القسم خاص ببعض العباد .

وأما اجابة السائلين فعام ؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وان كان كافراً ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من داع يدعوا الله بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يجعل له دعوته ، وإما أن يدخر له من الخير مثلاً ،

ولما أن يصرف عنه من الشر مثلها • قالوا : يا رسول الله إذا نكث .
قال • الله أكثر .

وهذا التوسل بالانبياء بمعنى السؤال بهم — وهو الذى قال أبو خنيفة
وأصحابه وغيرهم انه لا يجوز — ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض
ذلك فضلاً أن يجعل هذا من مسائل السب ؛ فن قل عن مذهب مالك أنه جواز
التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك قتل عن مالك
وأصحابه ، فضلاً عن أن يقول مالك : ان هذا سب للرسول أو تقصص له .
بل المعروف عن مالك أنه كره للداعى أن يقول : يا سيدى سيدى ، وقال :
قل كما قالت الانبياء : يارب يارب يا كريم . وكره أيضاً أن يقول : يا خنان
يا منان . فإنه ليس بمأثور عنه .

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده فكيف يجوز
عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره ، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا
عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق ، لا نبي ولا غيره ، بل قال عمر : اللهم
إننا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنينا فقسقنا ، وأنا توسل إليك بعم نينا
فاسقنا . فيسقون .

وكذلك ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا
أجدبوا انما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه ، لم ينقل عن
أحد منهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق ،

لا به ولا بغيره ، لا في الاستسقاء ولا غيره ، وحديث الأعمى سنتكم عليه إن شاء الله تعالى ؛ فلو كان السؤال : معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر : ان السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس ، فلم نعدل عن الامر المشروع الذي كنا فاعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق الى أن توسل ببعض أقاربه ، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الافضل وسؤال الله تعالى بأضعف السيين مع القدرة على أعلامها ؟ — ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجذب .

والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين ، فتوسلوا يزيد بن الأسود الجرمي كما توسل عمر بالعباس ؛ وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح ، قالوا : وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل ، اقتداء بعمر ، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بني ولا بغير نبي .

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين — غير مالك — كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم ، ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك ، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا ؛ بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة ، ولكن من الناس من يحرف نقلها ، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى ،

والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره ، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه ، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وتوقيره وتعظيمه لازم ؛ كما كان حال حياته ، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه ، وسنته ، وسماع اسمه . وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السخيتاني فقال : ما حدثكم عن أحد الاوأيوب أفضل منه . قال : وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه ، فلما رأيت منه ما رأيت واجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه .

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحن حتى يصعب ذلك على جلسائه . فقيل له يوماً في ذلك فقال : لو رأيتم ما رأيتم لما أنكرتم عليّ ما ترون ، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر — وكان سيد القراء — لا تكاد نسأله عن حديث أبداً الا يكي حتى نرحمه .

ولقد كنت أرى جعفر بن محمد — وكان كثير الدعابة والتبسم — فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه ، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على طهارة . ولقد اختلفت اليه زماناً فما كنت أراه الا على ثلاث خصال : اما مصلياً ، واما صامتاً ، واما يقرأ القرآن . ولا يتكلم فيما لا يعنيه ، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله .

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
فينظر إلى لونه كأنه زف منه الدم ، وقد جف لسانه في فمه هية لرسول الله
صلى الله عليه وسلم .

ولقد كنت آتى عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله
عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع .

ولقد رأيت الزهري — وكان يكنى أهنأ الناس وأقربهم — فإذا ذكر عنده
النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته .

ولقد كنت آتى صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين ، فإذا ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه .

فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة ، ثم ذكر
حكاية يأسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة ، قالوا : حدثنا
أبو العباس أحمد بن عمر بن دلمات ، قال : حدثنا أبو الحسن علي بن فهر ، حدثنا
أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج ، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المتئاب ، حدثنا
يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا ابن حميد قال : ناظر أبو جعفر
أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له مالكا .
يا أمير المؤمنين ، لا ترفع صوتك في هذا المسجد ، فإن الله أدب قوماً فقال :
(لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية ، ومدح قوماً فقال : (إن الذين
يغضون أصواتهم عند رسول الله) الآية ، وذم قوماً فقال : (إن الذين ينادونك

من وراء الحجرات) الآية ، وإن حرمة ميتاً كحرمة حياً . فاستكان لها أبو جعفر ، فقال : يا أبا عبد الله ، استقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة إليك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله ، قال الله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) .

قلت وهذه الحكاية منقطعة ، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا ، لاسيما في زمن أبي جعفر المنصور ، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخسين ومائة ، وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة . وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين ، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه ، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث ، كذبه أبو زرعة ، وابن وارة ، وقال صالح بن محمد الأسدي : ما رأيت أحداً أجراً على الله منه وأحق بالكذب منه . وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة تسع وخسين ومائتين . وفي الإسناد أيضاً من لا تعرف حاله .

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه ،

ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند ، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهة ١٩ هذا إن ثبت عنه ، وأصحاب مالك متفقون على أنه يمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه ، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ، ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء ، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين ، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ؟ .

مع أن قوله « وهو وسيلتك ووسيلة إليك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة ، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة ، وهذا حق ؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم ، فيردم آدم إلى نوح ، ثم يردم نوح إلى إبراهيم ، وإبراهيم إلى موسى ، وموسى إلى عيسى ، ويردم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كما قال « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خفر ، آدم فن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا خفر ، ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه :-

(أحدها) قوله « أستقبل القبلة وأدعو ، أم أستقبل رسول الله وأدعو ؟ » فقال « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة إليك آدم » . فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده ، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه ، بل إنما يستقبل

القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له . هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم .

وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً .

ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره - وقد رواه ابن وهب عن مالك - ويسلم عليه .

ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه ، وهذا هو المشهور عندهم ، ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك قال : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ، ولكن يسلم ويمضي ، قال : وقال نافع : كان ابن عمر يسلم على القبر ، رأته مائة مرة أو أكثر يحىء الى القبر فيقول : السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي . ثم ينصرف . ورؤى واضعاً يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه . قال : وعن ابن أبي قسيط والقعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد جسوا برمات المنبر التي تلقاه القبر بما منهم ، ثم استقبلوا القبلة يدعون . قال : وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان - يعني ابن عمر - يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ، وعند ابن القاسم والقعني : ويدعو لأبي بكر وعمر . قال مالك في رواية ابن وهب : يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وقال في المبسوط : ويسلم على أبي بكر وعمر .

قال أبو الوليد الباجي : وعندى أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر [بلفظ السلام] لما في حديث ابن عمر من الخلاف . وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب ، قال مالك في رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره .

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة وغيره قال : وقال مالك في المبسوط : وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر ، وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصل عليه ويدعوه ولأبي بكر وعمر . قيل له : فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال مالك : لم يلغى هذا عن أهل الفقه يلدنا ، وتركه واسع ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، ولم يلغى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراد .

قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها ، أو دخلوا أتوا القبر فسلموا قال ولذلك رأى^(١) .

(١) بياض بالأصل .

قال أبو الوليد الباجي : قرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا
لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم .

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد »
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قال : وقال النبي صلى
الله عليه وسلم « لا تجعلوا قبري عيداً » . قال ومن كتاب أحد بن شعبة فيمن وقف
بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلاً ، وفي (العتية) يعني عن
مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ^(١) ،
وأحب مواضع التغفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق ،
وأما في القرينة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتغفل فيه للغرباء أحب إلى
من التغفل في البيوت .

فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة بين أنهم لم يقصدوا القبر
إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له . وقد ذكره مالك إطالة القيام
لذلك ، وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه ، وإنما يفعل
ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له ، فانه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم .
فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فأنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة
كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عن أحد من
الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر ، بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي
صلى الله عليه وسلم ، فكيف بدعائه لنفسه .

(١) أي يقدم صلاة تحية المسجد على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

وأما دعاء الرسول وطلب الخواص منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله «استقبله واستشفع به» كذب على مالك، يخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي، أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الآتياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يرام أن يشفعوا له، أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة؛ ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويُبَلِّغُ سلام البعيد.

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحه حتى أورد عليه السلام».

وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله

وسلامه عليه ، فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين . ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها ، وإنما يروونها من يروى الضعاف كالدارقطني والبخاري وغيرهما .

وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري - وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه - مثل قوله : « من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي » فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين ، فإن من زاره في حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه لاسيما إن كان من المهاجرين اليه المجاهدين معه ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه » أخرجاه في الصحيحين .

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه ، فكيف يعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه ، بل هو منهي عنه .

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب ، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته ، فكيف بالسفر المنهي عنه ؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه ، أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ؛ لم يكن عليه

أن يوفى بنذره ، بل ينهى عن ذلك . ولو نذر السفر الى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة فيه قولان للشافعي :

أظهر مما عنه يجب ذلك وهو منذهب مالك وأحمد .

والثاني لا يجب وهو منذهب أبي حنيفة ، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجباً بالشرع ، وإلّا فإن هذين المسجدين ليس واجباً بالشرع فلا يجب بالنذر عنده .

وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة الله ، وقد ثبت في صحيح البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

وأما السفر الى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة ، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كرهه أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعظمه . وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور ، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور ، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك .

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر يحمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك ، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره :

زيارة شرعية ، وزيارة بدعية .

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصل على صلاة الجنائزة ، فهذه الزيارة الشرعية .

والثاني : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموقى وطلب الحاجات منهم ؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت ؛ أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة الدعاء ، فتل هذه الزيارة بدعة منهي عنها .

فإذا كان لفظ « الزيارة » مجملا يحتمل حقاً وباطلاً عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ « السلام » عليه ، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روى في زيارة قبره أو زيارته بعد موته ، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ، لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة .

والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما بين يتي ومنبري بركة من رياض الجنة » ، هذا هو الثابت في الصحيح ، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري . وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد - صلوات الله وسلامه عليه - ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة ، لما تنازعوا في موضع دفنه ، ولو كان هذا عندهم لكان فصا في محل النزاع . ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه ، بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه .

ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة

عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد ، وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حيثئذ ، وبنوا الحائط البراني مسما محرفا ، فانه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الثنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » لأن ذلك يشبه السجود لها ، وإن كان المصلئ إنما يقصد الصلاة لله تعالى . وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها ، وإن كان المصلئ إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذى سد الله ورسوله ذريته ، وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما تقدم .

وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلغون في أمتي السلام » رواه النسائي وأبو حاتم في صحيحه ، وروى نحوه عن أبي هريرة . فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة .

وفي الحديث المشهور الذى رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أكثروا على من الصلاة في كل يوم جمعة ، فان صلاة أمتي تعرض على يومئذ ، فن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم مني منزلة » .

وفي مسند الإمام أحمد : حدثنا شرح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي

ذئب عن المقبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 « لا تتخذوا قبورى عيداً ، ولا تجعلوا يوتكم قبورا ، وصلوا على حيثما كنتم فان
 صلاتكم تبلغنى » ، ورواه أبو داود . قال القاضى عياض وروى أبو بكر بن أبى
 شيبة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على عند
 قبرى سمعته . ومن صلى على نائياً أبلغته » . وهذا قد رواه محمد بن مروان
 السدى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة ، وهذا هو السدى الصغير
 وليس بثقة ، وليس هذا من حديث الأعمش .

وروى أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن موسى بن محمد بن جبان عن أبى
 بكر الحنفى : حدثنا عبد الله بن نافع ، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، سمعت
 الحسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلوا فى يوتكم ولا
 تتخذوها قبورا ، ولا تتخذوا يوتى عيداً . صلوا على وصلوا فان صلاتكم
 وسلامكم يبلغنى » .

وروى سعيد بن منصور فى سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن
 أبى طالب رأى رجلاً يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له :
 يا هذا ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تتخذوا قبورى عيداً ، وصلوا
 على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغنى » ، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء .

وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن
 أبى طالب ، ذكره أبو عبد الله محمد بن الواحد المقمى الحافظ فى مختاره الذى

هو أصح من صحيح الحاكم . وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال :
إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال « لا تتخذوا بيتي عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على حيث كنتم
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » .

وبما يورن هذه الحكاية أنه قال فيها « ولم تصرف وجهك عنه وهو سيلتك
ووسيلة إليك آدم إلى الله يوم القيامة » ، إنما يدل على أنه يوم القيامة توصل
الناس بشفاعته وهذا حق كما تواترت به الأحاديث ، لكن إذا كان الناس
يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته
في حياته ، فأنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته ، فظير هذا - لو كانت الحكاية صحيحة -
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره .

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة لأمته ، ولا
فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا استجبه أحد من أئمة المسلمين
لا مالك ولا غيره من الأئمة ، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام
الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدلتها
الشرعية ، مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته ، وتعام رغبته في اتباع السنة
وذم البدع وأهلها ، ؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو لم يكن عن مالك
قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا .

ثم قال في الحكاية : « استقبله واستشفع به فيشفعك الله » ، والاستشفاع به

معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة ، وكما كان أصحابه يستشفعون به . ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابياً قال : يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال ، وهلك المال ، فادع الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله . فسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال « ويحك أتدري ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك ، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » وذكر تمام الحديث .

فأنكر قوله « نستشفع بالله عليك » ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقيم عليه بالله ، وإنما أنكر أن يكون الله شافعاً إلى المخلوق ولهذا لم ينكر قوله « نستشفع بك على الله » فإنه هو الشافع المشفع .

وم — لو كانت الحكاية صحيحة — إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في تمام الحكاية : (ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاموك) الآية ، وهؤلاء اذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فاذا أجابهم فإنه يستغفر لهم ، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم .

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإما يقال في ذلك « استشفع به فيشفعه الله فيك » لا يقال : فيشفعك الله فيه . وهذا معروف الكلام ، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء ، يقال : شفّع فلان في فلان فشفّع فيه . فالشفّع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به .

لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له ، فإن هذا ليس هو الذى شفع ، فحمد
 صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ، ليس المشفع الذى يستشفع به .
 ولهذا يقول فى دعائه : يارب شفنى ، فيشفعه الله ، فيطلب من الله
 سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته ، فكيف يقول : واستشفع
 به فيشفعك الله ؟

وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس
 مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمين ، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة
 وأصحابهم القدماء ، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن العتي
 أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية وأنه رأى فى المنام أن الله غفر له .
 وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين . الذين يقى الناس
 بأقوالهم ، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعياً .

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعاً
 لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم ، ولكن
 أئمة المسلمين يذكرون ذلك ، وما أحسن ما قال مالك « لا يصلح آخر هذه
 الأمة إلا ما أصلح أولها » قال : ولم يلفنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم
 كانوا يفعلون ذلك .

فقل هذا الامام كيف يشرع ديناً لم ينقل عن أحد السلف ، ويأمر الأمة
 أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار — بعد موت الأنبياء والصالحين —
 منهم عند قبورهم ، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟

ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل ، فيقول أحدهم : اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أى توسل به . ويقولون لمن توسل فى دعائه بنبي أو غيره « قد تشفع به » من غير أن يكون المستشفع به شفيع له ولا دعا له ، بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفيع له ، وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة ؛ بل ولا هو لغة العرب ، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة . والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المستوفى المدعو المشفوع إليه .

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله ، فليس هذا استشفاعاً لافى اللغة ولا فى كلام من يدرى ما يقول : نعم هذا سؤال به ، ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة — كما غيروا الشريعة — وسما هذا استشفاعاً أى سؤالاً بالشافع صاروا يقولون « استشفع به فيشفعك » أى يجيب سؤالك به ، وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك .

نعم قد يكون أصلها صحيحاً ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت فى مسجد الرسول اتباعاً للسته كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت فى مسجده ، ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به .

ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وعادتهم في الكلام ، وإلا حرف الكلم عن مواضعه ، فإن كثير آ من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الالفاظ ثم يجد تلك الالفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الالفاظ ما يريد به ذلك أهل عادته واصطلاحه ، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك .

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامّة وغيرهم ، وآخرون يعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخرى مخالفة لمعانيهم ، ثم ينطقون بتلك الالفاظ مرّدين بها ما يعنونهم ، ويقولون : إنا موافقون للأنبياء ! وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والاسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة ، مثل من وضع « المحدث » و « المخلوق » و « المصنوع » على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا ، ويسمى ذلك « المحدث الثاني » ثم يقول : نحن نقول إن العالم محدث ، وهو مراده . ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم ، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن .

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس . ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس ، ثم يقولون : نحن ثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين .

ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذلك ،
 مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبداً ،
 وأنه مبدع لكل ما سواه ، أو بتوسطه حصل كل ما سواه . والعقل الفعال عندهم
 عنه يصدر كل ماتحت فلك القمر ، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس
 من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ، ولا رب كل ماتحت فلك
 القمر ، ولا من هو قديم أزلى أبدي لم يزل ولا يزال .

ويعلم أن الحديث الذي يروى « أول ما خلق الله العقل » حديث باطل عن
 النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم فإن لفظه « أول
 ما خلق الله العقل » ينصب الأول على الظرفية « فقال له : أقبل ، فأقبل . ثم
 قال له : أدبر ، فأدبر . فقال : وعزى ما خلقت خلقاً أكرم على منك ، فبك
 آخذ ، وبك أعطى ، وبك الثواب ، وبك العقاب » وروى « لما خلق الله
 العقل » فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه ،
 وأنه خلق قبل غيره ، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات .

و « العقل » في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً ، يراد به القوة التي بها
 يعقل ، وعلوم وأعمال تحصل بذلك ، لا يراد بها قط في لغة : جوهر قائم بنفسه ،
 فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينا في مواضع آخر فساد
 ما ذكره من جهة العقل الصريح ، وأن ما ذكره من المجردات والمفارقات
 ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت ، وإلى إثبات ما تجرده
 النفس من المعقولات القائمة بها ؛ فهذا متبني ما يثبتونه من الحق في هذا الباب .

والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم، ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب (الكتب المضمون بها) وغيره، مثل ما ذكره في «اللوح المحفوظ» حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ «القلم» حيث جعله العقل الأول، ولفظ «الملكوت» و«الجبروت» و«الملك» حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ «الشفاعة» حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدرى، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر.

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه لغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم، فانه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقاً بغيره كقوله تعالى: (حتى عاد كالعرجون القديم) وقال تعالى عن إخوة يوسف: (تالله إنك لفي ضلالك القديم) وقوله تعالى: (أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أتم وآبأؤم الاقدمون).

وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم نفسه، ويجعلونه — إذا أريد به هذا — من باب المجاز، ولفظ «المحدث» في لغة القرآن يقابل للفظ «القديم» في القرآن.

وكذلك لفظ «الكلمة» في القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة، كقوله صلى الله عليه وسلم «كلماتان حيتان إلى الرحمن،

خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ،
 وقوله « إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة ليد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » ،
 ومنه قوله تعالى : (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) ، وقوله
 تعالى : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وقوله
 تعالى : (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا) وأمثال ذلك ؛
 ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى .

والنحاة اصطلمحوا على أن يسموا (الاسم) وحده (والفعل) (والحرف)
 كلمة ، ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام ؛ فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو
 لغة العرب ، وكذلك لفظ « ذوى الأرحام » في الكتاب والسنة يراد به الأقارب
 من جهة الأبوين فيدخل فيهم العصة وذوو القروض ، وإن شمل ذلك من
 لا يرث بفرض ولا تمصيب ، ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء
 دون غيرهم ، فيظن من لا يعرف الا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام
 الله ورسوله وكلام الصحابة ، ونظائر هذا كثيرة .

ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة
 الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم .

والعلم يحتاج الى قتل مصدق ونظر محقق .

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج الى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته ،
 كما يحتاج الى ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية .

ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي
ونسلم عليه في كل مكان ؛ فهذا مما اتفق عليه المسلمون ، وكذلك رغبنا وحضنا
في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يعثه مقاماً
محموداً الذي وعده .

فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى — كما شرع لنا أن نصلي عليه
ونسلم عليه — هي حقه ، كما أن الصلاة عليه والسلام حقه صلى الله عليه وسلم .
والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته ، وهذا
يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله .

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان
به وطاعته ، وهذا التوسل به فرض على كل أحد .

وأما التوسل بدعائه وشفاعته — كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع
لهم ، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره ، مثل توسل الأعشى
بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته — فهذا نوع ثالث هو من باب
قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه ، فنشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم
ودعاه له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له .

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون
به ويسألون به ، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته ، وظنوا

أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي الصالحين وفيمن يظن فيهم
الصلاح ، وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر .

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين
التي يعتمد عليها في الأحاديث — لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد
المعتمدة كسند الإمام أحمد وغيره — وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها
كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ، بخلاف من
قد يغلط في الحديث ولا يعتمد الكذب ، فان هؤلاء توجد الرواية عنهم في
السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه ، بخلاف من يعتمد الكذب فان أحمد لم يرو
في مسنده عن أحد من هؤلاء .

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي :
هل في المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند
حديث موضوع ، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها
باطلة ، ولا منافاة بين القولين .

فان الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قلم دليل على أنه باطل وإن
كان المحدث به لم يعتمد الكذب بل غلط فيه ، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات
أحاديث كثيرة من هذا النوع ، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره
وقالوا إنه ليس بما يقوم دليل على أنه باطل ، بل ينووا ثبوت بعض ذلك ، لكن
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء .

وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فأنما يريدون بالموضوع المخلوق المصنوع
الذى تعتمد صاحبه الكذب ، والكذب كان قليلا في السلف .

أما الصحابة فلم يعرف فيهم — والله الحمد — من تعتمد الكذب على النبي
صلى الله عليه وسلم ، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع
الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق .

ولا كان فيهم من قال إنه آتاه الخضر ، فإن خضر موسى مات كما بين هذا
في غير هذا الموضع ، والخضر الذى يأتي كثيرا من الناس إنما هو جنى تصور
بصورة إنسى أو إنسى كذاب ، ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر ،
فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجنى والإنسى . وأنا أعرف بمن آتاه الخضر
وكان جنيا عما يطول ذكره في هذا الموضع . وكان الصحابة أعلم من أن يروج
عليهم هذا التليس .

وكذلك لم يكن فيهم من حمله الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف
بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم ، ولا كان فيهم من تسرق الجن
أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط
الكلام على ذلك في مواضع .

وأما التابعون فلم يعرف تعتمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة
والشام والبصرة ، بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم ، وقد عرف
الكذب بعد هؤلاء في طوائف .

وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس ، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا
وفيمن بعدهم .

ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط وإن كان جمهور
متون الصحيحين بما يعلم أنه حق .

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط ، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين
أنه رواها لثرف ، بخلاف ما تعد صاحبه الكذب ؛ ولهذا نزه أحمد مسنده
عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل مشيخة
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ، وإن كان أبو
داود يروى في سننه منها ، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود
في سننه .

والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من
الأحاديث الغريبة المتكرة بل الموضوعية التي يروونها من يجمع في الفضائل
والمناقب الفخ والسمين ، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الاوقات ،
وفضائل العبادات ، وفضائل الأنبياء والصحابة ، وفضائل البقاع ، ونحو ذلك ، فإن
هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث
كذب موضوعة ؛ ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي
ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن
يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب .

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .

وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا علم تحريمه ، وروى حديث في وعيد الفاعل له ، ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه ، فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله .

وهذا كالإسرائيليات : يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا . فأما أن ثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ، ولا كان أحمد ابن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة .

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح ، وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، والى ضعيف حسن ؛ كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك .

الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة . ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عثرة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل ، قال أبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضى الله عنه ، وعبد الملك ليس بذلك القوى وكان بالرى ، وأبوه وجده ثقتان .

قلت : عبد الملك بن هارون بن عثرة من المعروفين بالكذب . قال يحيى ابن معين : هو كذاب . وقال السعدى : دجال كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف . وقال ابن عدى : له أحاديث لا يتابعه عليها أحد . وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان . وقال الحاكم في (كتاب المدخل) : عبد الملك ابن هارون بن عثرة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة : وأخرجه أبو الفرج بن الجوزى في كتاب (الموضوعات) وقول الحافظ أبى موسى « هو منقطع » يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع .

وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتى ذكره وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن ، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك إما لعدم الكذب وإما لسوء حفظه ، وتبين أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك .

ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه

عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه ، انه لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ، قال : وكيف عرفت محمداً؟ قال : لأنك لما خلقتني يسدك وقفت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلبت أنك لم تضيف الى اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : صدقت يا آدم ، ولو لا محمد ما خلقتك ، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن اسماعيل بن سلة عنه . قال الحاكم : وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب ، وقال الحاكم : هو صحيح .

ورواه الشيخ أبو بكر الأجرى في كتاب الشريعة موقوفاً على عمر من حديث عبد الله بن اسماعيل بن أبي مرزوم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفاً ، ورواه الأجرى أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفاً عليه ، وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر ، حدثنا أبو مروان العثماني ، حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : « من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال : اللهم اني أسألك بحق محمد عليك . قال الله تعالى : وما يدريك ما محمد ؟ قال : يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعلبت أنه أكرم خلقك . »

قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه ، فإنه نفسه قد قال في (كتاب المدخل الى معرفة الصحيح من السقيم) : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

روى عن أبيه أحاديث موضوعة لاتخفى على من تأملها من أهل الصنعة
أن الحمل فيها عليه .

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً ، ضعفه
أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ، وقال
أبو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم ، حتى كثر ذلك من روايته
من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك .

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه آئمة العلم
بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكنوبة عند أهل
المعرفة بالحديث ، كما صحح حديث زريب بن برثمل : الذى فيه ذكر وصى للمسيح
وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما ،
وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصحها وهى عند آئمة أهل العلم بالحديث
موضوعة ، ومنها ما يكون موقوفا يرفسه .

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن
كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر
غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه . وليس فيمن يصحح الحديث أضغف من
تصحيحه ، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم
وأجل قدرا ، وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة
وأمثالهم فيمن يصحح الحديث .

فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أئمن في هذا الباب من الحاكم ، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري ، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب ؛ والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلمه مع فقهه فيه ، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه ، ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه .

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه ، كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين .

والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين ، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ، وقد بين ذلك الشافعي ، وهو قول البخاري وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم . ومعلوم أنه لم يمت في يوم كسوف ، ولا كان له إبراهيمان . ومن قيل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب ، وكذلك روى مسلم . خلق الله التربة يوم السبت ، ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى ابن معين والبخاري وغيرهما فينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .

والحجة مع هؤلاء ، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام . وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة ، وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك في الأيام السبعة ، وقد روى اسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد ، وكذلك روى أن أباسفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأمة حينة وأن يتخذ معاوية كاتباً . وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ .

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها . وبسط الكلام في هذا له موضع آخر .

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير اسناد وما هو من جنسه مع زيادات آخر ، كما ذكر القاضى عياض قال : وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندى وغيرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق محمد اغفر لى خطيئى — قال ويروى قبل توبتى — فقال الله له : من أين عرفت محمد؟ قال رأيت فى كل موضع من الجنة مكتوباً : لا اله الا الله محمد رسول الله » قال ويروى : « محمد عبدى ورسولى ، فعلت أنه أكرم خلقك عليك ، فتاب عليه وغفر له » .

ومثل هذا لا يجوز أن تبقى عليه الشريعة ولا يحتاج به فى الدين باتفاق المسلمين ؛ فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم صحتها الا بنقل

ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه لو نقلها مثل كتب الأخبار ووهب ابن منبه وأمثالها عن نقل أخبار (المبتدأ ، وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب لم يجوز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين ، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لآل أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين ؟ بل إنما ينقلها عن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه ، واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك .

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على قلمهم ، وإنما هي من جنس ما ينقله اسحاق بن بشر وأمثاله في (كتب المبتدأ) ، وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم ، وحيث فكان الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ والنزاع في ذلك مشهور . لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين .

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال : « من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوادير يعسل وزعفران وماء مطر وليشره على الريق ، وليصم ثلاثة أيام وليكن اضطراره عليه ، ويدعو به في أديار صلواته : اللهم اني أسألك بأنك مسئول لم يسأل

مثلك ولا يسأل ، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نبيك
وعيسى روحك وكلتك ووجهك ، وإن كر تمام الدعاء .

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين ، قال أبو أحمد بن عدى فيه :
منكر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث ، وضع على
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل ،
ويروى نحو هذا — دون الصوم — عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم
المروزي حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموسى بن إبراهيم
هذا قال فيه يحيى بن معين : كذاب ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال
ابن حبان : كان مغفلاً يلقن فيلقن فاستحق الترك . ويروى هذا عن عمر
ابن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول .

ورواه أبو الشيخ الاصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري : حدثنا
أبو الأشعث ، حدثنا زهير بن العلاء العتيبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري
ورفع الحديث قال « من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليسكن إفطاره فى
آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات » . قلت : وهذه أسانيد مظلة
لا يثبت بها شيء .

وقد رواه أبو موسى المديني فى أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة
أمثالهم فى رواية ما يروى فى الباب سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً كما اعتاده أكثر
المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويحملون العهدة

في ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقاف والامكنة
والأشخاص والعبادات .

كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع
أحاديث كثيرة لكثرة روايته ، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة ،
وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية .

وكذلك ما يرويه خيشمة بن سليمان في فضائل الصحابة ، وما يرويه
أبو نعيم الأصبهاني في (فضائل الخلفاء) في كتاب مفرد في أول (حلية الأولياء) ،
وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكنانى ، وأبو على بن البناء
وأمثالهم من الشيوخ ، وما يرويه أبو بكر الخطيب ، وأبو الفضل بن ناصر ،
وأبو موسى المدينى ، وأبو القاسم بن عساكر ، والمافظ عبد الغنى ، وأمثالهم
من لهم معرفة بالحديث ؛ فاتهم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما روى مطلقاً على
عادتهم الجارية ؛ ليعرف ما روى في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى ، وقد
يتكلم أحدهم على الحديث ويقول : غريب ، ومنكر ، وضعيف ؛ وقد لا يتكلم .

وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ، وينون عليه دينهم ؛ مثل
مالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن
مهدى ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع بن الجراح ، والشافعى
وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعلى بن المدينى ، والبخارى ، وأبى زرعة
وأبى حاتم ، وأبى داود ، ومحمد بن نصر المروزى ، وابن خزيمة وابن المنذر ،
وداود بن على ، ومحمد بن جرير الطبرى ، وغير هؤلاء ؛ فإن هؤلاء الذين

ينون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها
وتميز رجالها .

وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ؛ ليميزوا بين هذا وهذا لأجل
معرفة الحديث ؛ كما يفعل أبو أحمد بن عدى ، وأبو حاتم البستي ، وأبو الحسن
الدارقطني ، وأبو بكر الإسماعيلي وكما قد فعل ذلك أبو بكر البيهقي ،
وأبو إسماعيل الأنصاري ، وأبو القاسم الزنجاني ، وأبو عمر بن عبد البر ،
وأبو محمد ابن حزم ، وأمثال هؤلاء ؛ فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر .
ولم نذكر من لا يروى بإسناد - مثل كتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر الملا الموصل
وكتاب (الفردوس) لشهر يار الدبلي ، وأمثال ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء
الطبقات ؛ وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير .

والمقصود هنا : أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه ؛ بل
المروى في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما لعدم
من واضعه وإما غلطاً منه .

وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة .

فنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ؛ وهم عبد الله
ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان ، وذكره ابن
أبي الدنيا في كتاب (مجانى السماء) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي

عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال : « لقد رأيت عجبا ! كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان ؛ فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني ، وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة . ثم قالوا : قم يا عبد الله بن الزبير فإنيك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة ، فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال : اللهم إنك عظيم ترجي لكل عظيم ؛ أسألك بحمرة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نيك أن لا تبتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ، ويسلم علي بالخلافة ؛ ثم جاء فجلس .

ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال : اللهم إنك رب كل شيء ، وإليك يصير كل شيء ، أسألك بقدرتك على كل شيء ، ألا تبتني من الدنيا حتى توليني العراق ، وتزوجني بسكينة بنت الحسين .

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال : اللهم رب السموات السبع ، ورب الأرض ذات الثبت بعد القفر ، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك ، وأسألك بحققك على خلقك وبحق الطائفتين حول عرشك ، إلى آخره .

قلت : وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب ، قال أحمد بن حنبل : كتب عنه ، ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه . وقال يحيى ابن معين : وضع حديثنا على السابع من ولد العباس يلبس الخضره يعني المأمون

وقال البخارى ومسلم وأبو زرعة والدرقطنى : متروك . وقال الجوزجاني : ظهر منه على الكذب . وقال أبو حاتم : كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . وطارق بن عبدالعزيز الذى ذكر أن الثورى روى عنه لا يعرف من هو . قال : فان طارق بن عبد العزيز المعروف الذى روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة .

وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبرانى : حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش ، حدثنا أبو حاتم السجستاني ، حدثنا الأصمعى قال : حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا : تمنوا . فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة ، وقال عروة : أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم ، وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة العراق ، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين ، وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . قال : فقال كلهم ما تمنوا ، ولعل ابن عمر قد غفر له » .

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم ، وليس فيه سؤال بالمخلوقات .

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكنا وكذا ، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء ، وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع الأدعية ، وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه

ابن أبي الدنيا في كتاب (مجاى الدعاء) ، قال: حدثنا أبو هاشم ، سمعت كثير بن محمد ابن كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجلس بطنه فقال : بك داء لا يبرأ . قال : ما هو ؟ قال : الديلة . قال فتحول الرجل فقال : الله ، الله ، الله ربى لا أشرك به شيئا ، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى عما بى . قال فجلس بطنه فقال : قد برئت ، ما بك علة .

قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ، ونها عنه آخرون . فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمجته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين ، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع ، وما تازعوا فيه يرد إلى الله والرسول .

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة ، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم ، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ، ويدعو التماثيل التى فى الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه ، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم .

فصول الغرض بعض الأمور لا يستلزم إباحته ، وإن كان الغرض مباحا

فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته ، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكليفها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وإلا لجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد ، لكن لما كانت مفسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإتقان الأموال قد تكون مضرة ، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع .

فهذا أصل يجب اعتباره ، ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة ، فالإس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمراً مباحاً .

وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به ، بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم ، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين .

وحديث الأعمى الذي رواه الترمذى والنسائى هو من القسم الثانى من التوسل بدعائه ، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره . فقال له « إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك » فقال . بل ادعه ، فأمره أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويقول : « اللهم انى أسألك

بنيك نبى الرحمة ، يا محمد يا رسول الله ، انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه
ليقضيا ، اللهم فشغه فى « فهذا توسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته ،
ودعاه النبى صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه .

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه
المستجاب ، وما أظهر الله يركه دعائه من الحوارق والإبراء من العاهات ، فانه
صلى الله عليه وسلم يركه دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره .

وهذا الحديث — حديث الأعمى — قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة
كالبهقى وغيره : رواه البهقى من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبى جعفر
الخطمى ، قال : سمعت عماره بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن
رجلا ضريرا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافينى ، فقال له
« إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك » ، وإن شئت دعوت » قال فادعه « فأمره
أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم انى أسألك
وأتوجه إليك بنيك محمد نبى الرحمة ، يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى
هذه فيقضيا لى ، اللهم فشغه فى وشفعنى فيه » قال فقام وقد أبصر ، ومن هذا
الطريق رواه الترمذى من حديث عثمان بن عمر .

ومنها ما رواه النسائى وابن ماجه أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن
صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو غير الخطمى ،
هكذا وقع فى الترمذى ، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب ،

وأيضاً فالترمذى ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل روه
الى قوله « اللهم شفعه في » .

قال الترمذى : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا شعبة
عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا
ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني قال « ان
شئت صبرت فهو خير لك » قال فادعه ، قال « فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنيك محمد بنى الرحمة ،
يا محمد انى توجهت بك الى ربى فى حاجتى هذه لتقضى ، اللهم شفعه فى » . قال
البيهقى : رويناه فى (كتاب الدعوات) بإسناد صحيح عن روح بن عباد عن شعبة ،
قال : ففعل الرجل فبرأ ، قال : وكذلك رَوَاهُ حماد بن سبرة عن أبي
جعفر الخطلمى .

قلت : ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن روح بن عباد كما ذكره البيهقى ،
قال أحمد : حدثنا روح بن عباد حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدينى : سمعت عمارة
بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ادع الله أن يعافيني ، قال « ان شئت أخرت ذلك
فهو خير لآخرتك » ، وان شئت دعوت لك » قال : لا بل ادع الله لى « فأمره أن
يتوضأ وأن يصلى ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء : اللهم انى أسألك وأتوجه
اليك بنيك محمد بنى الرحمة ، يا محمد انى أتوجه بك الى الله فى حاجتى هذه ،
فتقضى لى وتشفعنى فيه وتشفعه فى » قال ففعل الرجل فبرئ .

رواه البيهقي أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الخطبي عن روح ابن القاسم عن أبي جعفر المديني - وهو الخطبي - عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن عثمان ابن حنيف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربّي فيجلى عن بصري ، اللهم فشفعه فيّ وشفعني في نفسي » قال عثمان ابن حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط .

فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطبي خالفت رواية شعبة وحماد ابن سلمة في الإسناد والمثل ؛ فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة سهل ، وفي تلك الرواية أنه قال : فشفعه فيّ وشفعني فيه ، وفي هذه وشفعني في نفسي . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر .

ورواه البيهقي من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتاج بها من توسل به بعد موته — إن كانت صحيحة — رواه من حديث اسماعيل بن شبيب بن سعيد الخطبي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فلقى الرجل عثمان بن حنيف

فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف : انت الميضاة فتوضأ ثم اتت المسجد فصل ركعتين ثم قل : اللهم انى أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد نبي الرحمة ، يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فيقضى لى حاجتى ، ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك . قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ، ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ يسده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : انظر ما كانت لك من حاجة . فذكر حاجته فقضاها له .

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى : فقال عثمان ابن حنيف : ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أو تصبر ؟ » فقال له : يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على ، فقال « انت الميضاة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم انى أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد نبي الرحمة ، يا محمد انى أتوجه الى ربى فيجلى لى عن بصرى ، اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقتا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط .

قال البيهقى : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً هشام الدستوائى عن أبى جعفر عن أبى أمامة بن سهل عن عمه - وهو عثمان ابن حنيف - ولم يذكر إسناد هذه الطرق .

قلت : وقد رواه النسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف . ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ، ولم يروه أحد من هؤلاء — لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه — من تلك الطريق القريبة التي فيها الزيادة : طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم .

لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر : حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني فقال : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك ، وإن شئت دعوت » قال : فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني توجّهت بك إلى ربّي في حاجتي هذه ، اللهم فشفّعه في وشفّعي فيه » قال الحاكم على شرطهما .

ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الخطمي وعون بن عمارة عن روح ابن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال : يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي ، فقال : « انت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك

محمد بنی الرحمة ، یا محمد إني أتوجه بك الى ربی فيجلى لي عن بصرى ، اللهم فشفعه
فيّ وشفعني في نفسي ، قال عثمان فوارة : افرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل
الرجل وكأن لم يكن به ضرر قط . قال الحاكم : على شرط البخارى .

وشيب هذا صدوق روى له البخارى ، ولكنه قد روى له عن روح بن
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب ، وقد ظن أنه غلط عليه . ولكن قد يقال
مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلة
وهشام الدستوائى بزيادة كان ذلك عليه في الحديث ؛ لا سيما وفي هذه الرواية أنه
قال « فشفعه في وشفني في نفسي » وأولئك قالوا « فشفعه في وشفعني فيه »
ومعنى قوله « وشفعني فيه » أى في دعائه وسؤاله لي فيطابق قوله « وشفعه في » .

قال أبو احمد بن عدى في كتابه المسمى (بالكامل في أسماء الرجال) - ولم يصنف
في فته مثله - : شيب بن سعيد الجبلى أبو سعيد البصرى التيمى حدث عنه ابن
وهب بالناكير ، وحدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث
مستقيمة ، وذكر عن علي بن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة كان من أصحاب
يونس ، كان يختلف في تجارة الى مصر وجاء بكتاب صحيح ، قال : وقد كتبها عنه
ابنه احمد ابن شيب . وروى عن عدى حديثين عن ابن وهب عن شيب هذا
عن روح بن الفرج :

أحدهما : عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال : مر بنا
رجل فقالوا إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم .

والثاني عنه عن روح بن الفرغ عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد ، قال ابن عدى : كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عدى . وشيئ بن سعيد نسخة الزهرى عنه عن يونس عن الزهرى وهى أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحاديث منكرة .

وحدثني روح بن الفرغ اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شيب ، وكان شيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد ابن شيب نسخة الزهرى : ليس هو شيب بن سعيد الذى يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التى يرويهما عنه ، ولعل شيئا بمصر فى تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم ، وأرجو أن لا يعتمد شيب هذا الكذب .

قلت : هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه : رواهما عن روح ابن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم . وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضاً كما رواه عنه ابنه ، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابنه .

وهذا يصح ما ذكره ابن عدى فلم أنه محفوظ عنه ، وابن عدى أحال الغلط عليه لا على ابن وهب ، وهذا صحيح إن كان قد غلط ، وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم فى ذلك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث ، وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة فلهذا لم يجازا الغلط عليه .

والرجل قد يكون حافظاً لما يرويه عن شيخ ؛ غير حافظ لما يرويه عن آخر : مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين ؛ فإنه يغلط فيه ؛ بخلاف ما يرويه عن الشاميين . ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري . ومثل هذا كثير ، فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم — إن كان الأمر كما قاله ابن عدى — وهذا محل نظر .

وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شيب بن سعيد : ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب عن شيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له ، فلقى عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك ، فقال له عثمان ابن حنيف : أنت الميضأة فوضاً ثم أتت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضى لي حاجتي ! وتذكر حاجتك ، وروح حتى أروح معك ، فانطلق الرجل فصنع ما قال له ، ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال : حاجتك ، فذكر حاجته فقضاه له ، ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ، وقال : ما كانت لك من حاجة فاتتنا .

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جراك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته في . فقال له عثمان بن حنيف :

واقه ما كلمته ، ولكن شهدت رسول الله صلى عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا اليه
 ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أقصبر ؟ قال : يا رسول الله
 انه ليس لي قائد وقد شق علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « انت
 الميضأة فتوصأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات » فقال عثمان بن حنيف :
 فوالله ما تفرقا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن
 به ضرر قط .

قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد
 وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة ، قال أبو عبد الله المقدسي :
 والحديث صحيح .

قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عباد عن
 شعبة وذلك اسناد صحيح : يبين أنه لم يفرد به عثمان بن عمر ، وطريق ابن
 وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي ، فإنه لم يحمر لفظ الرواية كما حررها ابنه ؛
 بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف ، وليس كذلك بل
 في حديث الأعمى أنه قال « اللهم فشفعه في وشفعني فيه - أو قال - في نفسي » .

وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته ، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب
 من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتغن الرواية . وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمة
 في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن
 سلمة ، أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن

رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصبت في بصرى فادع الله لي قال « اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة . يا محمد أستشفع بك على ربي في رد بصرى ، اللهم فشفعني في قسى وشفع نبي في رد بصرى ، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ، فرد الله عليه بصره .

قال ابن أبي خيثمة : وأبو جعفر هذا - الذي حدث عنه حماد بن سلمة - اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروى عنه شعبة ، ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فيها « فشعني في قسى » مثل طريق روح بن القاسم ، وفيها زيادة أخرى وهي قوله : « وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك — أو قال — فعل مثل ذلك » .

وهذه قد يقال : إنها توافق قول عثمان بن حنيف ، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة ، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد يكون مدرجاً من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل « وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » .

وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة ، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض ، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع ؛ بل ببعضه ، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم ، ولفظ الحديث يناقض ذلك ، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم

أن يدعو له ، وأنه علم الاعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول « اللهم فشفعه في » . وانما يسمى بهذا الدعاء اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعياً شافعاً له بخلاف من لم يكن كذلك ، فهذا يناسب شفاعته ودعائه للناس في حياته في الدنيا ويوم القيامة اذا شفع لهم .

وفيه أيضاً أنه قال « وشفعني فيه » . وليس المراد أنه يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم - وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه ، وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة ، ففي صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من قال اذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته . حلت له شفاعتي يوم القيامة » .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ ، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » .

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل ، فمن صلى عليه صلى الله عليه ، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم ، كذلك الاعمى سأل منه الشفاعة

فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة ؛ فلهذا قال :
اللهم فشفعه في وشفعني فيه .

وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة
الرسول على ربه ، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته ؛ فهو كشفاعته يوم
القيامة في الخلق ، ولهذا أمر طالب السماء أن يقول « فشفعه في وشفعني فيه »
بخلاف قوله « وشفعني في نفسي » فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا
الطريق الغريب .

وقوله « وشفعني فيه » رواه عن شعبة رجلان جليلان : عثمان بن عمر ،
وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث ، ومن طريق عثمان
ابن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذي والنسائي وابن ماجه : رواه الترمذي
عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة .

ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر ، وقد رواه أحد
في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة ، فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع
أن قوله « وشفعني في نفسي » إن كان محفوظاً مثل ما ذكرناه ، وهو أنه طلب
أن يكون شافعاً لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدع له النبي
صلى الله عليه وسلم كان سائلاً مجرداً كسائر السائلين .

ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك إنسان

يطلبان أمراً فيكون أحدهما شافعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره .

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عن من هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السنن عنها ، واضطراب لفظها ، وأن راويها عرف له — عن روح هذا — أحاديث منكورة .

ومثل هذا يقتضى حصول الرب والشك في كونها ثابتة ، فلا حجة فيها ، إذا الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه .

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه في وشفعني فيه — مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له — كان هذا كلاماً باطلاً ؛ مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا أن يقول فشفعه فيّ ، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ، وإنما أمره ببعضه ، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ولا ما يظن أنه شفاعته ؛ فلو قال بعد موته « فشفعه في » لكان كلاماً لا معنى له ، ولهذا لم يأمر به عثمان .

والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ، والذي أمر به ليس مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من

الصحابة عليه - وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه -
لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها ، بل غاية أن يكون ذلك مما يسوغ
فيه الاجتهاد وما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول .

ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينه
في الوضوء ، يأخذ لأذنيه ماما جديداً ، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى
العضدين في الوضوء ويقول : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل ، وروى عنه
أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل . فإن هذا وإن استجبه طائفة من
العلماء اتباعاً لما قد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا : سائر الصحابة لم يكونوا
يتوضئون هكذا .

والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من
غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ، ولا غسل ما زاد على المرفقين
والكعبين ، ولا مسح العنق ، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن
يطيل غرته فليفعل . بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجاً في بعض
الاحاديث ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إنكم تأتون يوم القيامة غراً
محجلين من آثار الوضوء » ، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في
العضد والساق ، قال أبو هريرة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل ، وظن من
ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة ، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في
اليد والرجل ، وإنما في اليد والرجل الحجلة . والغرة لا يمكن اطالتها فإن الوجه

يفضل كله لا يفضل الرأس ولا غرة في الرأس ، والحجلة لا يستحب إطالتها ، وإطالتها مثله .

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع مير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ، ونحو ذلك مما استجبه طائفة من العلماء ورأوه مستجبا ، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ؛ كما لم يستجبه ، ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه مستجبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعتهم والافتداء به .

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة ، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصناه بذلك ، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة ، وأن يستلم الحجر الأسود ، وأن يصلي خلف المقام ، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة ، وقصد الصعود على الصفا والمروة ، والدعاء ، والذكر هناك ، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما .

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده — مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه — فإنا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه ، أو النزول لم تكن متبعين ، بل هذا من البدع التي

كان ينهى عنها عمر بن الخطاب ؛ كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد ، قال : كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون : صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا ، فن عرضت له الصلاة فليصل ، وإلا فليمض .

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة ، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب .

وهذا هو الأصل ، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلطة الاستراحة : هل فعلها استجاباً أو لحاجة عارضة تازعوا فيها ، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان اسمح لخروجه أو لكونه سنة ؟ تازعوا في ذلك .

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة ، فإن هذا لما لم يكن

مما يفعله سائر الصحابة ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته ؛
 لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة ؛ بل غايته أن يقال : هذا مما ساء فيه اجتهاد
 الصحابة ، أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، لا لأنه
 سنة مستحبة سنّها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، أو يقال في التعريف :
 إنه لا بأس به أحياناً للعارض إذا لم يجعل سنة راتبة .

وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله : تارة يكرهونه ، وتارة يسوغون
 فيه الاجتهاد ، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ، ولا يقول عالم بالسنة :
 إن هذه سنة مشروعة للمسلمين .

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ ليس لغيره
 أن يسن ولا أن يشرع ؛ وما سنّه خلفاؤه الراشدون فأنما سنّوه بأمره فهو
 من سنّه ، ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ، ولا حراماً إلا ما حرّمه ،
 ولا مستحباً إلا ما استحبه ، ولا مكروهاً إلا ما كرهه ، ولا مباحاً إلا ما أباحه .

وهكذا في الإباحات ، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم ،
 واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار ، إلا أن
 الشمس لم تطلع . وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك ، فوجب الرد إلى
 الكتاب والسنة .

وكذلك الكراهة والتحريم ، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف
 بالبيت ، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع ، أو التمتع مطلقاً ؛

أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده ، وأنه لا يقصر بدون ذلك ؛ أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر .

ومن ذلك قول سلمان : إن الرقيق نجس ، وقول ابن عمر : إن الكتانية لا يجوز نكاحها ، وتوريث معاذ ومعاوية للسلم من الكافر ، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم ، وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل : إنها تعتد أبعد الأجلين ، وقول ابن عمر وغيره : إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال .

وقول ابن عمر وغيره : لا يجوز الاشتراط في الحج ، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المنزل ، وقول عمر وابن مسعود : إن المتبوة لها السكنى والثفقة . وأمثال ذلك مما تازع فيه الصحابة ، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ، ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن قال من العلماء « إن قول الصحابي حجة » فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول ، فقد يقال « هذا إجماع إقراري » إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكروه أحد منهم ، وهم لا يقرون على باطل .

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال « هو حجة » .

وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق ، وأما إذا لم يعرف هل واقعه غيره أو خالفه لم يحزم بأحدهما ، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لافياً يخالفها بلا ريب عند أهل العلم .

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته ، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به ، فلما مات لم يتوسلوا به .

بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بحضور المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجذب حتى حلف عمر لا يأكل سماً حتى ينصب الناس ، ثم لما استسقى بالعباس قال : « اللهم انا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنينا فنسقينا ، وأنا توسل إليك بعم بنينا فاسقنا ، فيسقون . وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته ، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية .

ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس .

فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا : كيف توسل بمثل العباس وزيد بن الأسود ونحوهما ؟ وفعلد عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل

وأعظمها عند الله ؟ ؛ فلما لم يقل ذلك أحد منهم ، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته ، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره ، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته .

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته ، وقال له في الدعاء : « قل اللهم فشفعه في » .

وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائر المتضمن للتوسل بشفاعته ، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان المخالف لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لاله ، والله أعلم .

وأما القسم الثالث مما يسمى « توسلاً » فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يحتاج به أهل العلم — كما تقدم بسط الكلام على ذلك — وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم ، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً نابئاً لافي الإقسام أو السؤال به . ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين .

وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهي

عنه ، فتكون مسألة نزاع كما تقدم يانه ، فإرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ، ويرى كل واحد حجة كما في سائر مسائل النزاع ، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين ، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم ، فإن القاتل بهذا قد قال ما قالت العلماء ، والمنكر عليه ليس معه قتل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله ؛ لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك .

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يندر لغير الله لا نبي ولا لغير نبي ، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به .

وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تعتقد به اليمين ، ولا كفارة فيه ، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تعتد يمينه كما تقدم ذكره ، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين .

فإذا لم يحز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله ؟ .

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء ، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك ، فإن هذا إنما يفعله على أنه قرينة وطاعة وأنه عما يستجاب به الدعاء . وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا ،

وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، فإذ لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سبيلا لإجابة الدعاء ، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله .

فنعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم .

وأیضا قد تبين أنه سؤال الله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء ، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات ، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه .

فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق ؛ وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله .

لكن قد روى في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة .

وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس ثابت ، والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه : « بحق السائلين عليك وبحق

مشى هذا ، رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قال اذا خرج الى الصلاة : اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك وبحق مشى هذا فاقى لم أخرجه أشراً ولا بطراً ، ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تتقضى من النار وأن تدخلنى الجنة وأن تغفر لى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الا أنت ، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضى صلاته » .

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أبي سعيد ، وهو ضعيف ياجماع أهل العلم ، وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ، ونلفظه لا حجة فيه ، فان حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم ، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم ، وبإيجابه على نفسه فى أحد أقوالهم ، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك .

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوهم فى النار بأعمالهم : فانه سأله هذا يبره العظيم لوالديه ، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة ، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ، ووعده الجزاء لأصحابها ، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : (ربنا إنا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) وقال تعالى : (إنه كان فريق من عبادى يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين) وقال تعالى : (قل أؤنبكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم

جنات تجري من تحتها الأنهار والذين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله ،
والله بصير بالعباد الذين يقولون : ربنا إنا آثمنا فانقر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار

وكان ابن تيمية يقول في السفر : اللهم دعوتني فأجبت ، وأمرتني
فأطعت ، وهذا سحر فانقر لي .

وأصل هذا الباب أن يقال : الإقسام على الله بشئ من المخلوقات ،
أو السؤال له ، إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استعجاباً ، أو منياعاً
نهي تحريم أو تكره ، أو مباحاً لا مأموراً به ولا منياعاً .

وإذا قيل : إن ذلك مأمور به أو مباح ، فما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق
أو يقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو يفضها . فن قال إن هذا مأمور به
أو مباح في المخلوقات جميعها : لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الانس والجن فهذا
لا يقوله مسلم .

فإن قال : بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه ، لزم
من هذا أن يسأل بالليل إذا يعشى ، والنهار إذا تجلى ، والذكر والأنثى ، والشمس
وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء
وما بناها ، والأرض وما طهاها ، ونفس وما سواها — ويسأل الله تعالى ويقسم
عليه بالخنس الجوار الكنس ، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ، ويسأل
بالنذريات ذرواً ، فالجارات وقرا ، فالجارات ينرا . فالقصبات أمرا — ويسأل
بالطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور والبيت المعمور ، والسقف المرفوع

والبحر المسجور - ويسأل ويقسم عليه بالصفات صفا ، وسائر ما أقسم الله به في كتابه .

فان الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته . فهو دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيتة ورحمته وحكمته وعظمته وعزته ، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه .

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والاجماع . بل ذكر غير واحد الاجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا اجماع الصحابة على ذلك ، بل ذلك شرك منهي عنه .

ومن سأل الله بها : لزمه أن يسأله بكل ذكر وأثني ، وبكل نفس أهمها فجرورها وتقواها ، ويسأله بالرياح ، والسحاب ، والكواكب ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والطين والزيتون ، وطور سينين ، ويسأله بالبلد الأمين مكة ، ويسأله حيثذ بالبيت ، والصفاء والمروة ، وعرفة ، ومزدلفة ، ومنى ، وغير ذلك من المخلوقات ، ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله ؛ كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك عما عبد من دون الله وعالم يعبد من دونه .

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ، وما يظهر قبحه للخاص والعام .

ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالإقسام والعزائم التي تكتب في

الحروز والمياكل التي تكتسبها الطريقة والمعزمون ؛ بل ويقال : إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فلي الخلوقات أو ، فليكن تكون العزائم ، والإقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام ، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات ، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره ، كما يجوز بعضهم الحلف بذلك ، أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم .

قيل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى ، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يثق ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ، ولا يقسم بمخلوق ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا بالله » وفي السنن عنه أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » .

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات ، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي .

وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة . قال تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أيا أمركم بالكفر بعد إذ أتمم مسلكون ؟) وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً * أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، ان عذاب ربك كان محذوراً) .

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة ، فقال تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ، ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ، ويتقربون إلىى كما تقربون إلى .

وقد قال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه ، فأولئك هم الفائزون) ، فبين أن الطاعة لله والرسول : فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله ، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده ؛ فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق .

وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، إنا الى الله راغبون) وقال تعالى : (فإذا فرغت فانصب ، والى ربك فارغب) .

فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون ، فذكر

الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه، وتحليله وتحريره ، ووعدته ووعده .

فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ؛ ولهذا قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله ، والأموال المشتركة له ، كمال النية والغنيمة والصدقات ، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك .

ثم قال تعالى : (وقالوا حسبنا الله) ولم يقل « ورسوله » فإن الحسب هو الكافي ، والله وحده كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى : (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . هذا هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف كما بين فى موضع آخر .

والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه ، فكل من اتبع الرسول فاته كافيه وهاديه وناصره ورازقه ، ثم قال تعالى : (سيؤتينا الله من فضله ورسوله) فذكر الإيتاء لله ورسوله ، لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده بقوله : (سيؤتينا الله من فضله ورسوله) ثم قال تعالى : (إنا إلى الله راغبون) فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات .

فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات فى هذه الأحكام ، لم يجعل لأحد من

المخلوقين — سواء كان نياً أو ملكاً — أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى . وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

قد تهدد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله ، وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في ملكه ، وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين ؛ فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة ، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق ؛ لكن قال الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة ، إذا أتى الناس آدم ، وأولى العزم نوحا ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى بن مريم ، فيردم كل واحد إلى الذي بعده ، إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم : اذهبوا إلى محمد ، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال صلى الله عليه وسلم : « فيأتوني فأذهب إلى ربي ، فإذا رأيته خررت ساجداً وأحمد ربي بمحامد يفتحها عليّ » لا أحسنها الآن ، فيقال لي : أي محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع — قال — فيحذ لي حذاً فأدخلهم الجنة ، وذكر تمام الخبر .

فبين المسيح أن محمداً هو الشافع المشفع ، لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء

وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد ، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له ،
فيقال له : ارفع رأسك ، وسل تعطه ، وانزع تشفع ، وذكر أن ربه يحده
حداً فيدخلهم الجنة .

وهنا كله بين أن الأمر كله لله ، هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له
في الشفاعة ، والشفيع لا يشفع إلا بف إذن الله له ، ثم يحده الشفيع حداً
فيدخلهم الجنة . فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره . وأوجه الشفعاء وأفضلهم
هو عنده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكال عبوديته وطاعته وإنابته
وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه .

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة اليه وخشيته وقهره ونحو ذلك هي من
الاحكام التي اشتركت المخلوقات فيها فليس لمخلوق أن يقسم به ، ولا يتق ولا
يتوكل عليه ؛ وان كان أفضل المخلوقات ، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة
والنبيين ، فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصالحين .

فسؤال الله تعالى بالمخلوقات : إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات
فيسوغ السؤال بذلك كله ، وان لم يكن سائناً لم يجوز أن يسأل بشيء من ذلك ،
والتمييز في ذلك بين معظم ومعظم ؛ كتمييز من فرق [فزعم أنه] يجوز
الحلف ببعض المخلوقات دون بعض ، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر .

ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به ، وبين ما لا يؤمن به ، قيل له فيجب الإيمان
بالملائكة والنبيين ، ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير ، والحور

العين، والولدان وغير ذلك ، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها؟ أم يجوز السؤال بها كذلك؟.

فتبين أن السؤال بالأسباب اذا لم يكن المسؤل به سبباً لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق ، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق ، وكل ذلك غير جائز . فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم .

وأما قوله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يعث هذا النبي وتقاتلكم معه فنقتلكم ؛ لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ، ولا يسألون به ؛ أو يقولون : اللهم ابعث هذا النبي الأمامي لتبعه وتقتل هؤلاء معه .

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون) والاستفتاح الاستنصار ، وهو طلب الفتح والنصر ؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن يعث فيقاتلونهم معه ، فهذا ينصرون ، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به ، إذ لو كان كذلك لكانوا اذا سألوا أو أقسموا به نصروا ؛ ولم يكن الأمر كذلك ، بل لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه .

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ يخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له .

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في (دلائل النبوة) وفي كتاب (الاستغاثة

الكبير). و (كتب السير) ، و (دلائل النبوة) ، و (التفسير) مشحونة بذلك .
 قال أبو العالية وغيره : كان اليهود إنا ' نستصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على
 مشركي العرب يقولون : اللهم ابث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى
 نغلب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به
 حسداً للعرب ، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله تعالى
 هذه الآيات : (فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ، فلغنة الله على الكافرين) .

وروى محمد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال
 من قومه قالوا : مددنا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع
 من رجال يهود ، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا أهل كتاب عندهم
 علم ليس عندنا ، وكانت لا تزال يبتنا وبينهم شرور ؛ فإذا نلتنا منهم بعض ما يكرهون
 قالوا لنا : قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فتقتلكم معه قتل عاد وإرم - كثيراً
 ما كنا نسمع ذلك منهم - فلما بعث الله محمداً رسولاً من عند الله أجنأه حين
 مددنا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به ، فبادرناهم إليه فآمنوا به وكفروا به ،
 فبينما وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة : (ولما جاءهم كتاب من عند الله
 مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ؛ فلما جاءهم
 ماعرفوا كفروا به فلغنة الله على الكافرين) .

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره من جمع كلام مفسري السلف إلا هذا ،
 وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف ؛ بل ذكروا الإخبار به ،
 أو سؤال الله أن يعثه ؛ فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن

ابن عباس في قوله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا)
قال : يستظهرون ؛ يقولون : نحن نعين محمداً عليهم ، وليسوا كذلك ، يكذبون .

وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون
على الذين كفروا) قال : كانوا يقولون : إنه سيأتي نبي (فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به) .

وروى يأساده عن ابن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني
عكرمة - أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على
الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ، فلما بعثه الله من
العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر
ابن البراء بن معرور وداود بن سلة : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد
كتمت يستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك ، وتخبرونا بأنه
مبعوث وتصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء
نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى في ذلك : (ولما جاءهم كتاب
من عند الله مصلى لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما
جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعلنا الله على الكافرين) .

وروى يأساده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : كانت اليهود
تستصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون : اللهم ابعث هذا
النبي الذي نحمد مكتوباً عندنا ، حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً

ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب ، وهم يعلون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله (فلما جاءهم ما نزلنا كفروا به فلعنة الله على الكافرين).

وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عثرة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت يهود تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فضادت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان . فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به ، فأرسل الله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجهم . وهذا مما أنكره عليه العلماء ، فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك ؛ بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه .

قلت : وهذا الحديث من جعلها ، وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم .

وعما بين ذلك أن قوله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للدينة أولا كبنى قينقاع وقريظة والضير ، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج ، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ، ثم لما نقضوا العهد حاربهم

مخارب أولاً بنى قينقاع ثم النصير - وفيهم نزلت سورة الحشر - ثم قرينة عام الحندق ، فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطقان؟ فان هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب ، وما بين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء ؛ وهذا ما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله .

وما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضى السؤال به ، والأقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام ، لأنه أولاً لم يثبت ، وليس في الآية ما يدل عليه ، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لنا ، فان الله تعالى قد أخبر عن سجد إخوة يوسف وأبيه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا : (لتخذن عليهم مسجداً) ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور ، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به .

وهذا كقوله تعالى : (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر ، ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ، أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال « وهل ترزقون وتصورون إلا بضغائنكم ، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم ؟ » .

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان ، بأن يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينصروا به عليهم ؛ لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به ، ولهذا قال تعالى (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على

الكافرين) فلم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يحزن لأحد أنه يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بل لا ، لأنه لا دلالة فيها عليه ، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك .

أما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون ، فقد بينا أنه شاذ ، وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب ، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم ، وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فرقا كما كانت قرية حلفاء الأوس ، وكانت النضير حلفاء الخزرج .

وأما كون اليهود كانوا ينصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه ، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك ، فقال تعالى : (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا ببجل من الله وحبل من الناس ، وبأموأ بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) .

فاليهود — من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا ببجل من الله وحبل من الناس — لم يكونوا بمجرد ينصرون لا على العرب ولا غيرهم ، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام ، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه . قال تعالى : (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إني ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم

الحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله . فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين) وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال تعالى : (وضربت عليهم المسكنة وبأموأ بغضب من الله ؛ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) .

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره ، في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته ، يسمون بذاته ؛ بل إنما كانوا يتسلون بطاعته أو بشفاعته ، فكيف يقال في دعاء المخلوقين التائبين والموق وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم ؛ وقد قال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) .

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما ، فهم الله عن ذلك ، وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ، ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه ، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ، ولا تحويله عنهم . وقد قال تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أيا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) .

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عبيداً ، وقال في مرض موته : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا أخرجاه في الصحيحين . وقال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك في موطأه ، وقال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق عليه .

وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد . بل ما شاء الله ثم شاء محمد » . وقال له بعض الأعراب : ما شاء الله وشئت فقال : « أجعلني لله نداً ؟ بل ما شاء الله وحده » . وقد قال الله تعالى له : (قل لا أملك لنفسي نقماً ولا ضراً إلا ما شاء الله ؛ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مضى السوء) وقال تعالى : (قل لا أملك لنفسي نقماً ولا ضراً) وقال تعالى : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) . وقال تعالى : (ليس لك من الأمر شيء) . وهذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله ، وأعلام منزلة عند الله .

وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن مناقاً كان يؤذى المؤمنين ، فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المناق . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله » .

وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس : إن من كان

قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك . . وفي صحيح مسلم أيضاً وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » .

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة — وله طرق متعددة عن غيرهما — أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » . وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأتيه ، وإن أراد المسجد فليأته . ثم ذكر الحديث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ذكره القاضي إسماعيل في ميسوطه .

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنقذ يمينه ، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم ، والله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم ، وللأنبياء حق ، وللمؤمنين حق ، وللبعضهم على بعض حق .

فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ ، ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ، ويتوكلوا عليه ، ويرغبوا إليه ، ولا يجعلوا لله ندأ : لا في محبه ولا خشية ولا دعائه ولا الاستعانة به ، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يدعو ندأ من دون الله دخل النار » . وسئل : أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » . وقيل له : ما شاء الله وثنت . فقال : أ جعلت لله نداً ! بل ما شاء الله وحده .

وقد قال تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقال تعالى : (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) ، (وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو له واحد فإياي فارهبون) ، : (فإياي فاعبدون) وقال تعالى : (فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب) وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن (إياك نعبد وإياك نستعين) وقال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) وقال تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشون) وقال تعالى : (الذين يلبسون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) .

ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى : (وحاجه قومه ، قال أتحاجوني في الله وقد هدانا ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً ، وسع ربى كل شيء علماً ألا تتذكرون ؟ * وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينالم يظلم نفسه ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم « إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح » : (يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) .
وقال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألتك هم الفائزون) .

لجعل الطاعة لله والرسول ، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل الخشية والتقوى لله وحده ، فلا يخشى إلا الله ، ولا يتق إلا الله . وقال تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً) . وقال تعالى : (فلا تخافوهم وعافون إن كنتم مؤمنين) .

وقال تعالى : (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، إنا إلى الله راغبون) . لجعل سبحانه الإتياء لله والرسول في أول الكلام وآخره كقوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) مع جعله الفضل لله وحده ، والرغبة إلى الله وحده .

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك . وروى البخاري عن ابن عباس في قوله (حسبنا الله ونعم الوكيل) قال : قالوا إبراهيم حين ألقى في النار . وقالوا لمحمد حين (قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل) وقال تعالى : (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) .

ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين ، كما بسط ذلك بالأدلة ، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونبيه ووعدته ووعيده ، فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله .

فليتنا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله ،
 قال تعالى : (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى :
 (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله)
 وقال تعالى : (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
 وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم
 من الله ورسوله وجهاد في سبيله فمبصرون حتى يأتي الله بأمره) .

وفي الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث
 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من
 سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه الله ، ومن كان يكره أن يرجع في
 الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ، وقد قال تعالى
 (أنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه
 وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً) .

فالإيمان بالله والرسول ، والتعزير والتوقير للرسول ، وتعزيره نصره
 ومنعه ، والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده ، فإن ذلك من العبادة لله ، والعبادة
 هي لله وحده : فلا يصلي الا لله ولا يصام الا لله ولا يحج الا الى بيت الله ،
 ولا تشد الرحال الا الى المساجد الثلاثة ، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله
 بإذن الله ، ولا ينذر الا الله ، ولا يحلف الا بالله ، ولا يدعى إلا الله ،
 ولا يستغاث الا بالله .

وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان ، والنبات ، والمطر ، والسحاب ،

وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق ، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب ، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء ، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه ، ولا بد من دفع المعارض عنه ، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده ، فإشياء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رساله إلى عباده .

وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول كما قال الله تعالى : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وقال تعالى : (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) . وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلاً له ، وإلا فلا استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم ، قال الله تعالى : (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم) .

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعدته ووعيدته وخبره ، فليتنا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا ، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل ، لا نفرق بين أحد منهم ، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدأ مباح الدم .

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بيننا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص : فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ، ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله ، ولا يقسم

على الله بهم ، ولا يتوسل بذواتهم ، وإنما يتوسل بالإيمان بهم ، وبمحبتهم ، وطاعتهم ، وموالاتهم ، وتعزيرهم ، وتوقيرهم ، ومعاداة من عاداهم ، وطاعتهم فيما أمروا ، وقصد يقهم فيما أخبروا ، وتحليل ما حللوه ، وتحريم ما حرموه .

والتوسل بذلك على وجهين :

(أحدهما) أن يتوسل بذلك الى إجابة الدعاء واعطاء السؤال ، كحديث الثلاثة الذين أروا الى النار ، فاتهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم ، وقد تقدم بيان ذلك .

(والثاني) التوسل بذلك الى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه ، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا والآخرة ، ومثل هذا كقول المؤمنين : (ربنا انا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ، ربنا فانظر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء ، ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى : (انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آفنا فانظر لنا وارحنا وأنت خير الراحمين) وأمثال ذلك كثير .

وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فانه يكون على وجهين :-

(أحدهما) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع ، كما كان يطلب منه في حياته ، وكما يطلب منه يوم القيامة ، حين يأتون آدم ونوحاً ثم الخليل ثم

موسى الكليم ثم عيسى ، ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم
فيطلبون منه الشفاعة .

(والوجه الثانى) أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته
ودعائه ، كما فى حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة
فدعا له الرسول وشفع فيه ، وأمره أن يدعو الله فيقول « اللهم انى أسألك وأتوجه
إليك به ، اللهم فشفعه فى » فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته ؛ بخلاف
من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول - والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه -
فهذا توسل بما لم يوجد ، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه .

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما
تقدم ، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء
العباس ، فانهم استشفعوا جميعا ، ولم يكن العباس وحده هو الذى دعا لهم ، فصار
التوسل بطاعته ، والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء التوسل وسؤاله ،
ولا يكون بدون ذلك .

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينافى فى واحد منها أحد من أهل
العلم والإيمان .

ودين الإسلام مبنى على أصلين ، وهما : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ،
وأن محمدا رسول الله : وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر ، فلا تحب مخلوقا
كما تحب الله ، ولا ترجوه كما ترجو الله ، ولا تحشاه كما تحشى الله ، ومن سوى

بين المخلوق والمخالق في شيء من ذلك فقد عدل الله ، وهو من الذين يربهم يعدلون ، وقد جعل مع الله الها آخر ، وان كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض .

فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض ، كما قال تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى ، قال تعالى : (أناكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى ، قل لا أشهد) وقال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) فصاروا مشركين لأنهم أحبهم كحبه ، لا أنهم قالوا ان آلهتهم خلقوا كخلقهم . كما قال تعالى : (أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقهم ، فتشابه المخلق عليهم) .

وهذا استفهام انكار بمعنى النفي ، أى ما جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقهم ، فانهم مترون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقهم . وانما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط قال تعالى : (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل اتنبثون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال صاحب يس : (وما لى لا أعبد الذى فطرني وإليه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون * انى اذا لنى ضلال مبين * انى آمنت بربكم فلمسمعون) .

(الأصل الثاني) أن نعبده بما شرع على ألسن رسله ، لا نعبده الا بواجب أو مستحب ، والمباح اذا قصد به الطاعة دخل في ذلك .

والدعاء من جملة العبادات ، فمن دعا المخلوقين من الموقى والغائبين واستغاث بهم — مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر ايجاب ولا استجاب — كان مبتدعا فى الدين ، مشركا برب العالمين ، متبعا غير سبيل المؤمنين . ومن سئل الله تعالى بالمخلوقين ، أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، فان ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظلما جاهلا معتديا .

وان حكم بذلك فقد حكم بنير ما أنزل الله ، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين ، وكان الى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه الى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه ، وهذا كله يجمع عليه بين المسلمين ، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم .

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات ، من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الأحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز . وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن ايراد شيء من فصولها هنا ؛ لإفراد الكلام فى هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته ، وسيأتى ايراد ما اختصر منه ، وحررت فصوله فى ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة وميسر الحاجة الى معرفة هذا الأمر المهم . وبالله التوفيق .

وكنى وأنا بالديار المصرية فى سنة احدى عشر وسبعمائة قد استفتيت عن

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا وقد أحيت
لإرادته هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة . فإن هذه القواعد - المتعلقة بتقرير التوحيد
وحسم مادة الشرك والفلو - كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا
على نور . و الله المستعان .

وصورة السؤال :

المسئول من السادة العلماء آمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من
الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين .

وصورة الجواب :

الحمد لله رب العالمين . أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم
يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك ، وبعد أن يأذن الله له في
الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان
الله عليهم أجمعين واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل
الكبائر من أمته ، ويشفع أيضا لعموم الخلق .

فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد ، وشفاعات
يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين ، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره ، فانه صلى
الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل ، وله من الفضائل التي ميزه
الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ، ومن ذلك « المقام

المحمودة التي يخطبها الأولون والآخرون ، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة ،
منها في الصحيحين أحاديث متعددة ، وفي السنن والمسند ما يكثر عدده .
وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للتوأمين
خاصة في رفع بعض الدرجات ، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا .

راجع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوصلون به في
جائته بحضرته ، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا
توسل إليك بنينا فسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم بنينا فاسقنا ، فيسقون .

وفي البخاري أيضاً عن ابن عمر أنه قال : ربما ذكرت قول الشاعر - وأنا أنظر
إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب -
وأيضاً يستسقى الغمام بوجهه ثم قال التيمي عصمة للأزامل

والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء
مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاء ، وهو من جنس الاستشفاع به ، وهو أن
يطلب منه الدعاء والشفاعة ، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته ، ونحن
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لنا ، بأن هو وأمي صلى الله عليه وسلم .

وكذلك معاوية بن أبي سفيان - لما أجدب الناس بالشام -
استسقى يزيد بن الأسود الجرشي فقال : اللهم إنا نستشفع - وتوسل -
بخييارنا . يا يزيد ارفع يدك ، فرفع يديه ودعا ، ودعا الناس حتى سقوا .

ولهذا قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح ، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن .

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقة التوسل بدعائه ؛ فإنه كان يدعو للتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه ، كما أن المسلمين لما أجذبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال : يا رسول الله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله ينثنا . فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال : « اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا » وما في السماء قرعة ؛ فنشأت سمابة من جهة البحر فطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس ؛ حتى دخل عليهم الأعرابي — أو غيره — فقال : يا رسول الله انقطعت السبل ، وتهتم البنيان ، فادع الله يكشفها عنا . فرفع يديه وقال « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب . والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما .

وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له : انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى ذلك في وجوه أصحابه وقال « ويحك أتدري ما الله ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك » .

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - هو استشفاع بدعائه وشفاعته ، ليس هو السؤال بذاته ؛ فإنه لو كان هذا

السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق ، ولكن لما كان معناه هو الأول ، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « نستشفع بالله عليك » ، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله ؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب ؛ والله تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضى حوائج خلقه ، وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله : —

شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل
فهذا كلام منكرو لم يتكلم به عالم .

وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلاماً خاطئاً وضلالاً ؛ بل هو سبحانه المستول المدعو الذي يسأله كل من في السموات والأرض ؛ ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى ، فالرسل يبلغون عن الله أمره ؛ فن أطاعهم فقد أطاع الله ، ومن بايعهم فقد بايع الله . قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) وقال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) .

وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله . قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « على المرء المسلم السمع والطاعة في أمره ورسوله ومنشطه ومكرهه ، ما لم يؤمر بمعصية الله ، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة » ، وقال صلى الله عليه وسلم « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » .

وأما الشافع فسائل لاجب طاعته في الشفاعة وان كان عظيما ، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت ، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه ، وكان زوجها يحبها فجعل يكي ، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت : أتأمرني ؟ فقال : لا ! إنما أنا شافع . وإنما قالت : أتأمرني ؟ ، وقال : إنما أنا شافع ، لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته ، فإنه لا يجب قبول شفاعته ، ولهذا لم يلها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته ، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها .

والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً الى مخلوق . بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده الا بإذنه . قال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه . بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين) .

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به الى الله عز وجل : أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة ؛ فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضى الله بينهم ، وفي أن يدخلوا الجنة ، ويشفع في أهل الكبائر من أمته ، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها ، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها .

ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين
للثواب .

ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل
الكبائر ، فقالوا : لا يشفع لأهل الكبائر ، بناء على أن أهل الكبائر عندهم
لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها ،
ومنهجه الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله
عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر ، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد ؛
بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان ،
لكن هذا الاستشفاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته ،
بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعوا لهم ، فكان توسلهم بدعائه ، والاستشفاع به
طلب شفاعته ، والشفاعة دعاء .

فأما التوسل بذاته في حضوره أو منفيه أو بعد موته — مثل الإقسام
بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم — فليس هذا
مشهوراً عند الصحابة والتابعين ، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان
ومن بحضرتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم
ياحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس
وكيزيد بن الأسود ، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال
بالتبى صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غير قبره ، بل عدلوا إلى البدل كالعباس

وكيزيد ، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم ، وقد قال عمر : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنينا فتسقيننا ، وانا نتوسل اليك بعم نينا فاسقنا .

فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه . وقد كان من الممكن أن يأتوا الى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاء ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به ؛ فيقولون : نسألك أو قسم عليك بنيك أو بجاء نيك ، ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس .

وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سأئتم الله فاسألوه بجاهي ، فإن جاهي عند الله عظيم ؛ وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث ، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث ، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين ، وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً) وقال تعالى : (اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) .

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل ؛ فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي ينفطه به الأولون والآخرون ؛ وصاحب الكوثر

والخوض المورود الذي آتته عدد نجوم السماء ، ومائه أشد بياضا من اللبن
وأحلى من العسل ، ومن شرب منه شربة لم يظأ بعدها أبدا ؟

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم ، وأولوا العزم —
نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى — صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،
وتقدم هو إليها ، وهو صاحب اللواء ، آدم ومن دونه تحت لوائه ، وهو سيد
ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل ، وهو امام الأنبياء اذا اجتمعوا ، وخطيبهم
اذ وفدوا ، ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله .

ولكن جاء المخلوق عند الخالق تعالى ليس بكاه المخلوق عند المخلوق ، فانه
لا يشفع عنده أحد الا ياذنه : (ان كل من في السموات والارض الا آتى
الرحمن عيدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا) وقال تعالى : (لن يستغفك المسيح أن
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستكبر ، عن عبادته ويستكبر
فسيحشرهم اليه جميعا * فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم أجرهم
ويزيدهم من فضله ، وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعنهم عذابا أليما
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا) .

والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير اذنه فهو شريك له في حصول المطلوب ،
والله تعالى لا شريك له ، كما قال سبحانه : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له
منهم من ظهور * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) .

وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من يفعل ذلك ، ربهى عن اتخاذ قبره عيدا ، وذلك لأن أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح .

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . وثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض ، وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا : (لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودأ ولا سواعا ولا يثوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا) .

قال غير واحد من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ؛ وقد ذكر البخارى في صحيحه هذا عن ابن عباس ، وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب ، ومضى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام .

فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد - وإن كان المصلى يصلى لله عز وجل ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلاثين المصلين للشمس ؛ وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى ، وكان الذى يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب الى الشرك من الذى لا يقصد الا الصلاة لله عز وجل - لم يكونوا يفعلون ذلك .

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته

ومحبته وموالاته ، أو التوسل بدعائه وشفاعته ، فهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا .

فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ، ولا دعوا بمثل هذه الادعية — وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله ، وأعلم بما أمر الله به رسوله من الأدعية ، وما هو أقرب الى الإجابة منا ، بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم — دل عدولهم عن التوسل بالأفضل الى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك في موطأه ورواه غيره ، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيدا ، وصلوا على حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني » وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا .

وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فاتمأ أنا عبد قتلوا :
عبد الله ورسوله » .

وقد روى الترمذى حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم
رجلاً أن يدعو فيقول : « اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ،
يا محمد يا رسول الله ! إني أتوسل بك إلى ربّي في حاجتي ليقضيها لي ، اللهم
شفعه في » . وروى النسائي نحو هذا الدعاء .

وفي الترمذى وابن ماجه عن عثمان بن حنيف ان رجلاً ضريراً أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني فقال : إن شئت دعوت ، وإن
شئت صبرت ، فهو خير لك . فقال : فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه
ويدعو بهذا الدعاء « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ،
يا رسول الله ! يا محمد ! إني توجهت بك إلى ربّي في حاجتي هذه لتقضي ، اللهم
فشفعه في » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلاً أعشى قال : يا رسول
الله ! ادع الله أن يكشف لي عن بصري . قال « فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين
ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد ! إني أتوجه
بك إلى ربّي أن يكشف عن بصري ، اللهم فشفعه في » قال فرجع وقد كشف
الله عن بصره .

وقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد

الخطمي المديني قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ! ادع الله أن يعافيني فقال : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك ، وإن شئت دعوت لك ، قال : لا ! بل ادع الله لي ، فأمره أن يتوضأ ، وأن يصلي ركعتين ، وإن يدعو بهذا الدعاء : « اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه فتعني ، اللهم فشفعني فيه وشفعه في » . قال ففعل الرجل فبرأ .

فهذا الحديث فيه التوسل به الى الله في الدعاء .

فن الناس من يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتاً . وهذا يحتاج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ، ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم ، ويظنون أن التوسل به لا يحتاج الى أن يدعو هو لهم ، ولا الى أن يطيعوه ، فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع ، الجميع عندهم توسل به ، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ، ويظنون أن الله تعالى يقضى حاجة هذا الذي توسل به بزعيمهم ولم يدع له الرسول ، كما يقضى حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ، اذ كلاهما توسل به عندهم ، ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى ، وإن ما أمر به الأعمى مشروع لهم . وقول هؤلاء باطل شرعاً وقدراً ، فلا هم موافقون لشرع الله ، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله .

ومن الناس من يقولون : هذه قضية عين يثبت الحكم في فظايرها التي تشبهها في مناط الحكم ، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها ، والفرق ثابت شرعاً وقدرأ بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له ، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر .

وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه « اللهم فشفعه في » . فلم أنه شفع فيه ، ولفظه : « ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك » فقال : ادع لي ؛ فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضاً لنفسه ويقول في دعائه « اللهم فشفعه في » فدل ذلك على أن معنى قوله : « أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد » أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر « اللهم انا كنا اذا أجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا » .

فالحديثان معناهما واحد ، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلاً أن يتوسل به في حياته ، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به اذا أجذبوا ، ثم انهم بعد موته انما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه .

فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء ، والمتوسل به الذي دعا له الرسول ، كن لم يدع له الرسول ، لم يعدلوا عن التوسل به — وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه ، وأقربهم اليه وسيلة — الى أن يتوسلوا بغيره بمن ليس مثله .

وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى ،
 لكان عيان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى ، فعدو لهم عن هذا
 إلى هذا — مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم
 بإحسان ، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله ، وبحقوق الله ورسوله ، وما يشرع من
 الدعاء وينفع ، وما لم يشرع ولا ينفع ، وما يكون أضع من غيره ، وهم في
 وقت ضرورة ومحنة وجذب يطلبون تفريج الكربات ، وتيسير العسير ،
 وإزالة الغيث بكل طريق يمكن — دليل على أن المشروع ما سلكوه
 دون ما تركوه .

ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه ، وذلك
 أن التوسل به حياً هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسأله أن يدعو
 لهم ، وهذا مشروع ؛ فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم
 في حياته أن يدعو لهم .

وأما بعد موته ، فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء ، لا عند قبره ولا عند
 غير قبره ، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ؛ يسأل أحدهم الميت
 حاجته ، أو يقسم على الله به ونحو ذلك .

وإن كان قد روى في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين ؛ بل طلب الدعاء
 مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لعمر لما استأذنه في العمرة : « لا تنسنا يا أخى من دعائك » — إن صح

الحديث — وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير^(١) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ، ثم صلوا علىّ فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرين ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة » مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق ، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم ، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره :

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرين ، وإذا سألنا الله له الوسيلة ، حلت علينا شفاعته يوم القيامة ، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » وهو الذي دعا أمته إلى كل خير ، وكل خير فعلمه أمته له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء .

ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه

(١) عبارة الرسالة المفردة « حتى أنه أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير وقد أمر أمته أن يسألوا الله له الوسيلة وأن يصلوا عليه » .

ولا تصدقون ولا يقرءون القرآن ويهدون له ، لأن كل ما يعمل المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ؛ بخلاف الوالدين ، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره ، ولهذا يهدى الثواب لوالديه وغيرهما .

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى : (فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب) فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : « يدخل من أمي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ، هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون ، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقه ، والرقية من نوع الدعاء ، وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ، ولا يطلب من أحد أن يرقه ، ورواية من روى في هذا : « لا يرقون » ضعيفة غلط ؛ فهذا ما بين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه ؛ فإن من لا يسأل الناس — بل لا يسأل إلا الله — أفضل ممن يسأل الناس ، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم .

ودعاء الغائب للغائب ، أعظم إجابة من دعاء الحاضر ، لأنه أكل إخلاصاً وأبعد عن الشرك ، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه ، إلى دعاء

من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث : « أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب » وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله » .

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه ، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسأله ، فلماذا كان طلب الدعاء جائزا ، كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها .

فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه ، لا يطلب ذلك لا من الملائكة ، ولا من الأنبياء ، ولا من غيرهم ، ولا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي ، واستننا الغيث ، وانصرنا على القوم الكافرين ، أو اهد قلوبنا ، ونحو ذلك ؛ ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين ، فقال الصديق : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فجاءوا إليه فقال « إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله » وهذا في الاستعانة مثل ذلك .

فأما ما يقدر عليه البشر ، فليس من هذا الباب ، وقد قال سبحانه :

(١) وفي الرسالة المفردة زيادة وهي ما بين القوسين [فالطالب للدعاء من غيره نوعان : أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إليه فهو بمنزلة أن يسأل الغائب قضاء حوائجه ، والثاني أن يطلب منه الدعاء ليتفقد الداعي بدعائه له ويتفقد هو فينتفع به هذا ، وهذا بذلك الدعاء كمن يطلب من المخلوق] .

(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) وفي دعاء موسى عليه السلام « اللهم لك الحمد ، واليك المصطفى ، واليك المستعان ، وبك المستغاث ، عليك التكلان ؛ ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطامي : استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق .

وقال أبو عبد الله القرشي : استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون ، وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذوراً) .

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أتم عبادي ، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وتقربون إلي كما تقربون إلي فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء ، مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم .

وكذلك الأنبياء والصالحون ، وإن كانوا أحياء في قبورهم . وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لاحد أن يطلب منهم ذلك ، ولم يفعل ذلك أحد من السلف ، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى ؛ بخلاف الطلب من أحدهم في حياته ، فإنه لا يفضى إلى الشرك ؛ ولأن ما تفعله الملائكة وضعه الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكوني

فلا يؤثر فيه سؤال السائلين ، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فانه يشرع اجابة السائل ، وبعد الموت اقتطع التكليف عنهم .

وقال تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ؛ أيا أمركم بالكفر بعد اذ أتمم مسلمون) .

فين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر ، وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) وقال تعالى : (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) وقال تعالى : (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) وقال تعالى : (ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع) وقال تعالى : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال تعالى عن صاحب يس : (وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون * أتأخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقنون * إنى إذا لنى ضلال مبين * إنى آمنتم بربكم فاسمعون) وقال تعالى : (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) وقال تعالى : (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً) وقال تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) .

فالشفاعه نوعان :-

أحدهما : الشفاعه التي تقاها الله تعالى كآلتي أئبتها المشركون ، ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة ، وصلاحهم ؛ وهى شرك .

والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه التي أئبتها الله تعالى لعباده الصالحين ، ولهذا كان سيد الشفعاء اذا طلب منه الخلق الشفاعه يوم القيامة يأتى ويسجد . قال : « فأحمد ربى بحامد يفتحها على لا أحسنها الآن ، فيقال : أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع » ، فإذا أذن له فى الشفاعه شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه .

قال أهل هذا القول : ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به — بمعنى أن يكون هو داعياً للتوسل به — أن يشرع ذلك فى مغيبه ، وبعد موته ؛ مع أنه هو لم يدع للتوسل به ، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته ، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك لأنه فى حياته يدعو هو لمن توسل به ، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق ، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله ، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق ، فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ، ولم يشفع له ؟ ومن سوى بين من دعا له الرسول ، وبين من لم يدع له الرسول ، وجعل هذا التوسل كهذا التوسل ، فهو من أضل الناس .

وأيضاً فإنه ليس فى طلب الدعاء منه ودعاؤه هو والتوسل بدعائه ضرر ،

بل هو خير بلا شر ، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة ، فان أحداً من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضور فاته ينهى من يعبد ويشرك به ولو كان شركاً أصغر ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له ، وكما قال « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد » وأمثال ذلك .

وأما بعد موته ، فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح ، والعزير ، وغيرهما عند قبورهم ، . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فاتماً أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه في الصحيحين وقال « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » وقال « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا .

وبالجملة فعننا إعلان عظيمين ، أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبد إلا بما شرع ، لا نعبد بعبادة مبتدعة .

وهذان الإعلانان مما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » كما قال تعالى (ليلوكم أيكم أحسن عملاً) .

قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص ان يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة . وذلك تحقيق قوله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً . وقال تعالى : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟) .

وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ في الصحيح « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ؛ وهو كله للذي أشرك » .

ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناهما على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر ابن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال « والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك » والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته . وموالاته ومحبه . وأن يكون الله ورسوله أحبَّ إلينا مما سواهما ، وضمن لنا بطاعته ومحبه حجة الله وكرامته . فقال تعالى : (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى : (وان طيعوه تهتدوا) وقال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم) ، وأمثال ذلك في القرآن كثير .

ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة ، وجاءت به الشريعة

ودل عليه الكتاب والسنة ، وكان عليه سلف الامة ، وما عليه قال به ، وما لم يعمله أمسك عنه ، ولا يقفو ما ليس به علم ، ولا يقول على الله ما لم يعلم ، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله .

وقد جاء في الاحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اني أسألك بأن لك الحمد ، لا اله الا أنت المنان بديع السموات والارض يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي ، يا قيوم » رواه أبو داود وغيره ، وفي لفظ : « اللهم اني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله الا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

وقد اتفق العلماء على أنه لا تتعدد اليمين بغير الله تعالى ، وهو الحلف بالخلقوات ؛ فلو حلف بالكعبة ، أو بالملائكة ؛ أو بالانبياء ، أو بأحد من الشيوخ ، أو بالملوك لم تتعدد يمينه ؛ ولا يشرع له ذلك ؛ بل ينهى عنه ، إما نهى تحريم ؛ وإما نهى تنزيه . فإن للعلماء في ذلك قولين . والصحيح أنه نهى تحريم . ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان حالماً فليحلف بالله ، أو ليصمت » وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين انه تتعدد اليمين بأحد من الانبياء الا في نيتنا صلى الله عليه وسلم . فإن عن أحد روايتين في أنه تتعدد اليمين به ، وقد طرد بعض أصحابه . كابن عقيل - الخلاف في سائر الانبياء وهذا ضعيف .

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء

فما نعلم ، والذي عليه الجمهور كالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تمتدح اليقين به
كإحدى الروايتين عن أحمد ، وهذا هو الصحيح .

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات ، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه
وصفاته ، ولهذا احتج السلف — كأحمد وغيره — على أن كلام الله غير مخلوق
فما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بكلمات الله التامات ،
قلوا : قد استعاذ بها ، ولا يستعاذ بمخلوق .

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بأس بالرقى ما لم تكن
شركا » فنهى عن الرقى التي فيها شرك ، كالتى فيها استعاذة بالجن . كما
قال تعالى : (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن
فزادهم رهقا) .

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم ، والإقسام التى يستعملها بعض الناس فى حق
المصروع وغيره ، التى تتضمن الشرك ؛ بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه
من ذلك خشية أن يكون فيه شرك ، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة ، فإنه
جائز . فإذا لا يجوز أن يقسم لاقسم مطلقاً ، ولا قسماً على غيره إلا بالله
عز وجل ، ولا يستعيز إلا بالله عز وجل .

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه ، وإما أن يكون طالباً
بذلك السبب : كما توسل الثلاثة فى النار بأعمالهم ؛ وكما يتوسل بدعاء الأنبياء
والصالحين .

فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز .

وإن كان سؤالاً بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالأعمال التى فيها طاعة الله ورسوله ، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبهه ، ومولاته ونحو ذلك فهذا جائز .

وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع ، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا : إنه لا يجوز ، ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم ، وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ، بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضى لحصول المطلوب ، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين ، وبالأعمال الصالحة ، فهذا جائز ؛ لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا : الذى دعوا به ، وكذلك الأعمال الصالحة ، سبب لثواب الله لنا ، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين اليه تعالى بوسيلة ، كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) والوسيلة هى الأعمال الصالحة . وقال تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة) .

وأما إذا لم توسل اليه سبحانه بدعائهم ، ولا بأعمالنا ، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سبباً يقتضى إجابة دعائنا ، فكنا متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قللاً صحيحاً ، ولا مشهوراً عن السلف .

وقد نقل فى (منسك المروذى) عن أحد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم به ،

وأكثر العلماء على النهي في الأمرين ، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم - كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام ، وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود فقعه إليهم ، ونحن نتفحص من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم ؛ فإذا توصلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنيه ومحبة وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة ، فالتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل ؟ .

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك ، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : إشفع لنا عنده ، وهذا جائز .

وإما أن يقسم عليه ، كما يقول بحياة ولدك فلان ، وبثرة أهلك فلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز ، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق .

وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب ، كما قال الله تعالى : (واتقوا الله الذي تسمون به والأرحام) وسيأتي بيان ذلك .

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز ، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلاً ، وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز ، والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه

الاستسقاء ، وقوله « أتوجه إليك ينيك محمد نبي الرحمة » أى بدعائه وشفاعته
لى ، ولهذا تمام الحديث « اللهم قشفه فى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازه ،
وليس هو بمنعنه فيه ، وقد قال تعالى (واتقوا الله الذى تسامون به والأرحام) .

فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله وحده ، لا بالرحم ،
وتسألونهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله ، وتعاهدكم بالله .

وأما على قراءة الخفض ، فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك
بالله وبالرحم ، وهذا إخبار عن سؤالهم ، وقد يقال أنه ليس بدليل على جوازه ،
فإن كان دليلا على جوازه ، فعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم —
والقسم هنا لا يسوغ — لكن بسبب الرحم ، أى لأن الرحم توجب لأصحابها
بعضهم على بعض حقوقاً ، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة ، وكسؤالنا
بدعائه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته .

ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن ابن أخيه
عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه ، وليس هذا من باب الإقسام
فإن الإقسام بغير جعفر أعظم ، بل من باب حق الرحم ، لأن حق الله إنما
وجب بسبب جعفر ، وجعفر حقه على على .

ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى سعيد عن النبي
صلى الله عليه وسلم فى دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إني أسألك بحق السائلين
عليك ، وبحق ممشأى هذا ، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ،

ولكن خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك أسألك أن تقنّني من النار ،
وأن تغفر لي ذنوبي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وهذا الحديث في اسناده
عطية العوفي وفيه ضعف ، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا
الباب لوجهين :-

(أحدهما) لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين ، وبحق الماشين
في طاعته ، وبحق السائلين أن يجيبهم ، وبحق الماشين أن يثيبهم ، وهذا حق
أوجه الله تعالى ، وليس للخلق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا . ومنه قوله
تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقوله تعالى : (وكان حقاً علينا نصر
المؤمنين) وقوله تعالى (وعدا عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن ومن
أوفى بعهده من الله) .

وفي الصحيح في حديث معاذ «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا
به شيئا ، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» .

وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه
تبارك وتعالى أنه قال «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً .
فلا تظالموا» .

وإذا كان حق السائلين والعبادين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك
سؤال الله بأفعاله ؛ كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم «أعوذ برضائك
من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ،

أنت كما أنيت على نفسك ، فلا ستعانة بمعاونة التي هي فعله ، كالسؤال يأتيه التي هي فعله .

وروى الطبراني في (كتاب الدعاء) عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول : « يا عبدى إنما هي أربع : واحدة لى ، وواحدة لك ، وواحدة بينى وبينك ، وواحدة بينك وبين خلقى ؛ فالى لى أن تعبدنى لا تشرك بى شيئاً ، والى هي لك أجزيك بها أخرج ما تكون اليه ، والى بينى وبينك منك الدعاء ومنى الإجابة ، والى بينك وبين خلقى فأت الى الناس ما تحب أن يأتوه اليك » .

وتقسيمه في الحديث الى قوله : واحدة لى ، وواحدة لك ، هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة ، حيث يقول الله تعالى : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ؛ نصفها لى ، ونصفها لعبدى ، ولعبدى ما سأل ، والعبد يعود عليه نفع النصفين ، والله تعالى يحب النصفين ؛ لكن هو سبحانه يحب أن يعبد ؛ وما يعطيه العبد من الإعانة ، والهداية هو وسيلة الى ذلك فأنما يحبه لكونه طريقاً الى عبادته ، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولاً ؛ وهو محتاج الى الإعانة على العبادة ، والهداية الى الصراط المستقيم ؛ وبذلك يصل الى العبادة ، الى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه ، وإن كنا خرجنا عن المراد .

(الوجه الثانى) أن الدعاء له سبحانه وتعالى ، والعمل له سبب للحصول مقصود العبد ، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته ، وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساماً به ،

أو سيأ به ، فإن كان قوله « بحق السائلين عليك » إقساماً فلا يقسم على الله إلا به وإن كان سيأ فهو سبب بما جعله هو سبحانه سيأ ، وهو دعاؤه وعبادته .
فهذا كله يشبه بعضه بعضاً ، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ، ولا عمل صالح منا .

وإذا قال السائل : أسألك بحق الملائكة ، أو بحق الأنبياء ، وحق الصالحين ؛ ولا يقول لتغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء - فإذا لم يحز له أن يحلف به ، ولا يقسم على مخلوق به ، فكيف يقسم على الخالق به ؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به ، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده ، ولكن لا بد من سبب منه ، كالإيمان بالملائكة والأنبياء ، أو منهم كدعائهم . ولكن كثيراً من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم ، حتى يقول أحدهم : وحقك على الله ، وحق هذه الشئبة على الله .

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان ، أو بجماعه : أى أسألك بإيماني به ، وبحبتي له ، وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المعنى ، فهو معنى صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء ، فن قال : أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك ، أو بإيماني برسولك وبحبتي له ونحو ذلك ، فقد أحسن في ذلك كما قال تعالى في دعاء المؤمنين : (ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) وقال تعالى : (الذين يقولون ربنا إنا آثمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) وقال تعالى : (إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آثمنا فاغفر لنا وارحمنا وإنت

خير الراحمين) وقال تعالى : (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) .

وكان ابن مسعود يقول : اللهم أمرتني فأطعت ، ودعوتني فأجبت ، وهذا صخر فاغفر لي . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر ، فأووا إلى الغار ، وانطبقت عليهم الصخرة ، ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ، فخرج عنهم وهو ما ثبت في الصحيحين .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا خالد بن خراش العجلاني واسماعيل بن ابراهيم ، قالا حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل ، فلم نبرح حتى قبض ، فبسطنا عليه ثوبه ، وله أم عجوز كبيرة عند رأسه ، فالتفت إليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله . قالت : وما ذاك ، مات ابني ؟ قلنا : نعم . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . فمدت يديها إلى الله فقالت : اللهم إنك تعلم أني أسلفت وما جرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا ، فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : فكشفت الثوب عن وجهه ، فابرحنا حتى طمئنا معه ! .

وروى في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال : بحق آباءك عليك ، ابراهيم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله تعالى إليه : يا داود ! وأى حق لآبائك على ؟ وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ، ولا يعتمد عليها .

وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه .

وأما المخلوق الغائب والميت ، فلا يطلب منه شيء . يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح ، فعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته ؛ ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل .

وأما في لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته ، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات ، بل لا يقسم بها بحال ، فلا يقال أقسمت عليك يارب ملائكتك ، ولا بكعبتك ، ولا بعبادك الصالحين ، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء ، بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته ، ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول « أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت المنان ، بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم ، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » الحديث كما جاءت به السنة .

وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الاسلام : وكذلك قوله « اللهم اني أسألك بمعاهد العز من عرشك ، ومتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم ، وجدك الأعلى ، وبكلماتك التامات » .

مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء ، قال الشيخ أبو الحسن القدورى في كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن يقول « بمعاقد العز من عرشك » أو « بحق خلقك » . وهو قول أبى يوسف قال أبو يوسف : « معقد العز من عرشه » هو الله ، فلا أكره هذا وأكره أن يقول : « بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت والمشرع الحرام » ، قال القدورى : المسألة بخلفه لا تجوز ، لأنه لا حق للخلق على الخالق ، فلا يجوز — يعنى وفقاً — وهذا من أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره .

فان قيل : الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به . فها قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته ، وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى ؟ قيل لان اقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته ، واقسامنا نحن بذلك شرك اذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لئنه أو تصديق خبر أو تكذيبه .

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فاما أن يكون مقسماً فهذا لا يجوز بغير الله تعالى ، والكفارة في هذا على القسم لا على المقسم عليه ، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء . وإن لم يكن مقسماً فهو من باب السؤال ، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما . فتبين أن السائل لله بخلفه إما أن يكون حالفاً بمخلوق ، وذلك لا يجوز . وإما أن يكون سائلاً به ، وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال « بالله أفضل كذا »

فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال « أقسمت عليك بالله تفعلن ، أو « والله تفعلن » فلم ير قسمه لزمت الكفارة الخالف .

والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به ، وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب تفعلن كذا ، كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » وفي الصحيح أنه قال ، لما قال أنس بن النضر : والذي بعثك بالحق لاتكسر ثنية الريح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا أنس ، كتاب الله القصاص ، ففعا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وهذا من باب الحلف بالله تفعلن هذا الأمر ، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساماً عليه بمخلوق .

وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة ، فإن ذلك لأرب في فضله وحسنه ، وأنه الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي » حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ، ولا هو في شيء من كتب الحديث ، وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء .

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ، لم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذا الحال التوسل به ، كما لم يذكر أحد من العلماء

دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال ؛ وإن كان بينهما فرق ؛ فإن دعاء غير الله كفر ، ولهذا لم يتقل دعاء أحد من الموتى والغائبين — لا الأنبياء ولا غيرهم — عن أحد من السلف وأئمة العلم ، وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين ، بخلاف قولهم : أسألك بحماه نينا أو بحقه ، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ، ولم يكن مشهورا بينهم ، ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما .

ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى : فلم يعرف صحته . ثم رأيت عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف وغيرهما من العلماء ، أنهم قالوا : لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء ، ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به . وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه ، ليس من باب الإقسام بالخلق على الله تعالى ، ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم — وهو من أضع الأمور لهم — إلى ما ليس كذلك ، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها .

والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : (إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).

وفي الصحيح عنه أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله عليه عشرين » وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يحمده الله ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عجل هذا ! » ثم دعاه فقال له أولغيره : « اذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء » رواه أحمد وأبو داود . وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ؛ ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرين ثم سألوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنفى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ؛ فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » .

وفي سنن أبي داود والنسائي عنه أن رجلاً قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قل كما يقولون ، فإذا انتهت سل تعطه » وفي المسند عن جابر بن عبد الله قال « من قال حين ينادى المنادى : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده ، استجاب الله له دعوته » .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن .

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلبا ترد على داع دعوته : عند حصول النداء ، والصف في سبيل الله » رواه أبو داود .

وفي المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربيع الليل قام فقال « يا أيها الناس اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . جاء الموت بما فيه » .

قال أبي : قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال « ماشئت » قلت ؛ الرابع ؟ قال : ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك « قلت : النصف ؟ قال « ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال « ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال « إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » وفي لفظ « إذا تكفي همك ، ويغفر ذنبك » .

وقول السائل : أجعل لك من صلاتي ؟ يعنى من دعائى ؛ فإن الصلاة فى اللغة هى الدعاء . قال تعالى : (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم صل على آل أبي أوفى » ، وقالت : امرأة : صل على " يا رسول الله وعلى زوجى ، فقال « صلى الله عليك وعلى زوجك » .

فيكون مقصود السائل أى يا رسول الله ان لى دعاء أدعوه به أستجلب به

الخير ، وأستنفع به الشر ، فكم أجل لك من الدعاء ، قال : « ماشئت » فلما انتهى الى قوله : أجل لك صلاتي كلها ؟ قال « اذا تكفى همك ويغفر ذنبك » . وفي الرواية الأخرى « اذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دينك وآخرتك » ، وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات ؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب ، وانقضاء المرهوب ، كما بسط ذلك في موضعه .

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية ، وأعرضوا عن الأدعية البدعية ، فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا الباب ثلاث :-

(إحداهما) أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب ، سواء كان من الانبياء والصالحين أو غيرهم فيقول : يا سيدى فلان أغنى ، أو أنا أستجير بك ، أو أستغيث بك ، أو انصرنى على عدوى . ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . والمستغيث بال مخلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له في صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وإنما هو شيطان دخله واغواه لما اشرك بالله ، كما تكلم الشيطان فى الاصنام وفى المصروع وغير ذلك ومثل هذا واقع كثيرا فى زماننا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه فى قوم استغاثوا بى أو بغيرى ، وذكروا أنه أنى شخص على صورتي أو صورة غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثه (ب) أو بغيرى ؛ وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الاصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فى الصدر الاول من القرون الماضية كما ثبت ذلك فهذا أشرك بالله فعوذ بالله من ذلك .

وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لي وتب علي ، كما يفعله طائفة من الجاهل
المشركين .

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل
من استقبال القبلة ، حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام .

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج ، حتى يقول إن السفر
إليه مرات يعدل حجة ، وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج
البيت مرات متعددة . ونحو ذلك ، فهذا شرك بهم ، وإن كان يقع كثير
من الناس في بعضه .

(الثانية) أن يقال للبيت أو الغائب من الانبياء والصالحين : ادع الله لي ،
أو ادع لنا ربك ، أو أسأل الله لنا كما تقول التصاري لمريم وغيرها . فهذا أيضاً
لا يستريب عالم أنه غير جائز ، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة ؛
وإن كان السلام على أهل القبور جائزاً ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم « السلام عليكم أهل الديار
من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . يغفر الله لنا ولكم نسأل
الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم » .

وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من
رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى
يرده عليه السلام » .

وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من مسلم
يسلم على إلا رد الله على روحه حتى أورد عليه السلام » لكن ليس من
المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره . وفي موطأ مالك أن ابن
عمر كان يقول : « السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام
عليك يا أبة » ثم ينصرف .

وعن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي
صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو لأبي بكر وعمر .
وكنك أنس بن مالك وغيره قل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه
وسلم ، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى ، لا يدعون مستقبل
الحجرة ، وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية
والعامة من لا اعتبار بهم ، فلم يذهب إلى ذلك امام متبع في قوله ، ولا من له
في الامة لسان صدق عام .

ومذهب الأئمة الاربعة — مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد — وغيرهم
من أئمة الإسلام أن الرجل اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو
لنفسه فانه يستقبل القبلة . واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة — مالك
والشافعي وأحمد — : يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه ، وقال
أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام ، كما لا يستقبلها وقت
الدعاء ياتفاقهم .

ثم في منهجه قولان :-

قل يستدبر الحجرة وقيل يحملها عن يساره .

فهذا نزاعهم في وقت السلام ، وأما في وقت الدماء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة ^(١) .

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال : « هو وسيلتك ووسيلة أيك آدم » : كذب على مالك ليس لها إسناد معروف وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه . كما ذكره اسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره ، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لانفسهم ، فأنكر مالك ذلك ، وذكر أنه من البدع ، التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، وقال : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك ، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعاداتهم ، ولو كان استقبال الحجرة عند الدماء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك ، وكانوا أسبق إليه من بعدهم والداعي يدعو الله وحده . وقد نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى ، كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد

(١) في الرسالة المفردة : بل قد تنازع العلماء في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم : فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ، ويستدبر القبر . وقال مالك والشافعي : بل يستقبل القبر ، وعند الدماء يستقبل القبلة ، ويستدبر القبر ، ويحمل القبر عن يساره ، أو يمينه ، وهو الصحيح ، إذ لا محذور في ذلك .

الغنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» .
فلا يجوز أن يصل إلى شيء من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لهذا
الحديث الصحيح .

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر، بل هذا
من البدع المحدثه، وكذلك قصد شيء من القبور، لاسيما قبور الأنبياء والصالحين
عند الدعاء، فإذا لم يجوز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه
أولى أن لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصل مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له
بطريق الأولى .

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئاً: لا يطلب منه أن يدعو الله له
ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين؛ ولو
جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته، فإن ذلك في حياته لا يفضى إلى الشرك
وهذا يفضى إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأل له لما له
في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفاً، بل ما يفعله من ذكر
الله تعالى ودعاء ونحو ذلك — كما أن موسى صلى في قبره؛ وكما صلى الأنبياء
خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بيت المقدس، وتسميح أهل الجنة
والملائكة — فهم يتمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم
ويقدره لهم. ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد .

وحينئذ . فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئاً؛ بل ما جعله الله فاعلاً
له هو يفعله وإن لم يسأله العبد؛ كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به، وهم إنما

يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق ؛ كما قال سبحانه وتعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) فهم لا يعملون الا بأمره سبحانه وتعالى .

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته ؛ فإن يته كانت الصلاة فيه مشروعة . وكان يجوز أن يحمل مسجداً . ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجداً ؛ كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً .

وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » . وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلي خلفه ، وذلك من أفضل الأعمال ، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره ، وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر ، وأن يفتي وأن يقضي ، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير .

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد . والآحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركاً في عرف المتأخرين يراد به (الزيارة البدعية) : التي في معنى الشرك ؛ كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به ، أو يسأل الله عنده .

و (الزيارة الشرعية) : هي أن يزوره الله تعالى : للدعاء له ، والسلام عليه كما يصل على جنازته .

فهذا الثاني هو المشروع ، ولكن كثير من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول ، فكره مالك أن يقول : زرت قبره ، لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك .

(الثالثة) أن يقال : أسألك بفلان ، أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي خنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه .
وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة ، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره .

وقد تبين ما في لفظ « التوسل » من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه ، فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولتتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته .

ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن ، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا اعتكم الأمور فليكن بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع العارفين بحديثه ، لم يروه أحد من العلماء بذلك ، لا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة .

وقد قال تعالى : (وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده ، وكفى به بذنوب عباده خيراً) وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه غير مشروع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك - عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن أهله تحذيراً من التشبه بهم ، فان ذلك أصل عبادة الأوثان . كما قال تعالى : (وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن وداً ولا سوا عاً * ولا يغوث ويعوق ونسراً) .

فان هؤلاء كانوا قوماً صالحين فى قوم نوح . فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صورهم ، ثم اتخذوا الأصنام على صورهم ، كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف . فن فهم معنى قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة الا الله وحده وأنه يستعان بالخلق فيما يقدر عليه ، وكذلك الاستغاثة لا تكون الا بالله ، والتوكل لا يكون الا عليه (وما النصر الا من عند الله) فالنصر المطلق — وهو خلق ما يغلب به العدو — لا يقدر عليه الا الله ، وفى هذا القدر كفاية لمن هداه الله ، والله أعلم .

وهذا الذى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك فى شرائع غيره من الأنبياء : فى التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني اسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك ، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن توعت شرائعهم ، كما فى الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » .

وقد قال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : ان أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ،
كبر على المشركين ما تدعوم إليه) وقال تعالى : (يا أيها الرسل كلوا من
الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم * وإن هذه أمتكم واحدة
وأنا ربكم فاتقون * فتقطعوا أمرهم بينهم ذرباً ، كل حزب بما لديهم فرحون)
وقال تعالى : (فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
لخلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون * منيبين إليه واتقوه
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون) وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً
غيره من الأولين والآخرين ، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

فصل

واذا تبين ما أمر الله به ورسوله ، وما نهى الله عنه ورسوله — في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل ، وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين ، وأفضل الأولين والآخرين ، وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى — تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ، ولا يتخذ قبره وثناً يعبد ، ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته .

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ، ولا الميتين : مثل أن يقول : ياسيدي فلانا أغثنى ، وانصرني ، وادفع عني ، أو أنا في حسبك ، ونحو ذلك ؛ بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله ، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام ، وهؤلاء المستغِيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم — لما كانوا من جنس عباد الأوثان — صار الشيطان يضلهم ويغويهم ، كما يضل عباد الأوثان ويغويهم ، فتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به ، وتخطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة ، كما تخطب الشياطين الكهان ، وبعض ذلك صدق ، لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب بل الكذب أغلب عليه من الصدق .

وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم ، وتدفع عنهم بعض مايكرهونه ، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك ، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته - فعل ذلك ، ويقول أحدهم : هذا سر الشيخ وحاله ! وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به ، كما تدخل الشياطين فى الأصنام وتكلم عابديها وتقضى بعض حوائجهم ، كما كان ذلك فى أصنام مشركى العرب ، وهو اليوم موجود فى المشركين من الترك والهند وغيرهم ؛ وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا بى ، وبغيرى فى حال غيبتنا عنهم ، فأوفى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جثا فى الهواء ودفعنا عنهم ، ولما حدثونى بذلك يئس لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتى وصورة غيرى من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم فى الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين ، وهذا من أكبر الأسباب التى بها أشرك المشركون وعبدوا الأوثان .

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس يرون أيضاً من يأتى على صورة ذلك الشيخ النصارى الذى استغاثوا به فيقضى بعض حوائجهم .

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء ، والصالحين ، والشيوخ ، وأهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور ، أو يحكى لهم بعض هذه الأمور ، فيظن أن ذلك كرامة ، وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأتى الى قبر الشيخ

الذى يشرك به ويستغيث به فيزل عليه من الهواء طعام ، أو نفقة أو سلاح ، أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه ، وإنما ذلك كله من الشياطين . وهذا من أعظم الاسباب التى عبدت بها الأوثان .

وقد قال الخليل عليه السلام : (واجتنبى وبنى أن تعبد الأصنام • رب إنهم أضلن كثيرأ من الناس) كما قال نوح عليه السلام ، ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرأ من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم ، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والارض ، بل إنما كانوا يتخونونها شفعا ووسائط لأسباب :

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين .

ومنهم : من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر .

ومنهم من جعلها لاجل الجن .

ومنهم : من جعلها لاجل الملائكة . فالعبود لهم فى قصدهم : إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس ، أو القمر . وهم فى نفس الامر يعبدون الشياطين : فهى التى تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوم إلى ذلك ، كما قال تعالى : (ويوم نحشرهم جميعأ ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون • قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) .

وإذا كان العابد عن لا يستحل عبادة الشياطين أو هووه أنه إنما يدعو

الانبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به ، وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن .

وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر ، أو أن يقرب لهم الميتة ، وأكثرهم لا يعرفون ذلك ، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس ، وأولئك جن تمثل بصور الإنس ، أو رؤيت في غير صور الإنس ، وقال تعالى : (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً) كان الإنس اذا نزل أحدهم بوادي يخاف أهله قال : أعوذ بعظيم هذا الرادى من سفهائه ، وكانت الإنس تستعيز بالجن فصار ذلك سبباً لطغيان الجن ، وقالت : الإنس تستعيز بنا !

وكذلك الرقي ؛ والعزائم الاجمية : هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ؛ ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه قطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الامور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : (واتبعوا ما اتلوا الشياطين على ملك سليمان ، وما كفر سليمان ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ؛ فيتعلون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ؛ ويتعلون ما يضرهم ولا

ينفعهم ولقد علوا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ؛ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون).

وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها ، ويكون مع ذلك زنديقا يحدد الصلاة وغيرها بما فرض الله ورسوله ، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله ، وإنما يقتن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان ، حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والزم طاعة الله ورسوله ، فارقه تلك الشياطين ، وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الأخبار والتأثيرات ؛ وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن ، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها ، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم .

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها ، فحيث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية ، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية ، والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للتناق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال .

والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخسية والطونية والبدى

ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطا وغيرهم تكون الاحوال الشيطانية فيهم أكثر ، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة ، ويبقى الدف الذي يغنى لهم به يمشى في الهواء ، ويضرب رأس أحدهم اذا خرج عن طريقهم ، ولا يرون أحدا يضرب له ، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله ، ويكون أحدهم في مكان فنزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ، ويمأتهم بألوان مختلفة . وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتى به . وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم ، وعند التار من هذا أنواع كثيرة .

وأما الداخلون في الإسلام اذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول ، بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم ، فلم من الاحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضى الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل ، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم اذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة ، ولا يطوف طواف الإضافة ، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الاولياء ، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به .

فان مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين ، ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لا ولياء الله فهو ضال جام .

ولهذا لم يكن أحد من الانبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا ، فانهم أجل

قدرا من ذلك ، وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الاسكندرية إلى عرقة ، فرأى ملائكة نزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : هل كتبتموني ؟ قالوا أنت : لم تحج كما حج الناس ، أنت لم تعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم فى الهواء فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله .

ودين الاسلام مبنى على أصليين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء ، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذان ما حقيقة قولنا : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » . فالإله هو الذى تأله القلوب عبادة واستمانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء واجلالا واكراما . والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ، ولا يدعى إلا الله ، ولا يخاف إلا الله ، ولا يطاع إلا الله .

والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ، فالحلل ما حلله ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ؛ والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وتحليله وتحريمه ؛ وسائر ما بلغه من كلامه .

وأما فى إجابة الدعاء ، وكشف البلاء ، والهداية والإغناء ، فإله تعالى هو الذى يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم ؛ وهو سبحانه قادر على

لإزالة النعم ، وإزالة الضر والسقم ، من غير احتياج منه الى أن يعرفه أحد
أحوال عباده ، أو يعينه على قضاء حوائجهم .

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها وسرها . فهو مسبب الأسباب
وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . (يسأله من
في السموات والأرض ، كل يوم هو في شأن) فأهل السموات يسألونه ، وأهل
الأرض يسألونه ، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا ،
ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم ، بل يسمع ضجيج الأصوات ، باختلاف
اللغات ، على تفتن الحاجات ، ولا يبرمه إلحاح الملحين ، بل يحب الإلحاح في الدعاء .

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم كما قال تعالى :
(يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج) : (ويسألونك ماذا
ينفقون ، قل العفو) : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير)
الى غير ذلك من مسائلهم .

فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان) فلم يقل سبحانه « قل » بل قال تعالى : (فإني
قريب أجيب دعوة الداع) .

فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال : « أيها الناس اربعوا على أنفسكم

فإنكم لا تدعون أصم ولا غابيا ، إنما تدعون سميعاً قريباً ، ان الذى تدعونه
أقرب الى أحدكم من عنق راحلته .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا قام أحدكم الى صلاته فلا يصقن قبل
وجهه فان الله قبل وجهه ، ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا ، ولكن عن يساره
أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحيح من غير وجه .

وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بأن من خلقه ليس فى مخلوقاته شيء من
ذاته ولا فى ذاته شيء من مخلوقاته . وهو سبحانه غنى عن العرش وعن سائر المخلوقات
لا يفترق الى شيء من مخلوقاته ، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملته العرش .

وقد جعل تعالى العالم طبقات ، ولم يجعل أعلاه مفتقرا الى أسفله ، فالسما
لا تفتقر الى الهواء والهواء لا يفترق الى الأرض ، فالعلى الأعلى رب السموات
والأرض وما بينهما الذى وصف نفسه بقوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما
يشركون) أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفترق الى شيء بحمل أو غير حمل ،
بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، الذى كل
ما سواه مفتقر اليه ، وهو مستغن عن كل ما سواه .

وعنه الأمور مبسطة فى غير هذا الموضع ، قد بين فيه التوحيد الذى
بعث الله به رسوله قولا وعملا ، فالتوحيد القولى مثل سورة الإخلاص
(قل هو الله أحد) والتوحيد العملى (قل يا أيها الكافرون) ولهذا كان النبي

صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك .

وقد كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف : (قولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية . وفي الركعة الثانية بقوله تعالى : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .

فإن هاتين الآيتين : فيهما دين الإسلام ، وفيهما الإيمان القول والعمل ، فقوله تعالى (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) إلى آخرها يتضمن الإيمان القول والإسلام . وقوله : (قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) - الآية إلى آخرها - يتضمن الإسلام والإيمان والعمل ، فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان ، وهما في هاتين الآيتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحبت إirاده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة ، والقواعد النافعة في هذا الباب ، مع الاختصار . فإن التوحيد هو سر القرآن ، ولب الإيمان ، وتويع العبادة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأتقنها للعباد ، في مصالح المعاش والمعاد ، والله أعلم .

قال شيخ الإسلام

في قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه ؟ .

الجواب : أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك : فإنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه ؛ لكن لا يقوم بإسناده حجة ؛ وإن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه : أن حق السائلين على الله أن يحييهم ، وحق العابدين له أن يثيبهم ، وهو كتب ذلك على نفسه . كما قال : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) . فهذا سؤال الله بما أوجهه على نفسه كقول القائلين : (ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك) . وكدعاء الثلاثة : الذين أورا إلى النار لما سألوهم بأعمالهم الصالحة ، التي وعدمهم أن يثيبهم عليها . اهـ

ولما كان السَّيْفُ في قاعة التَّرسيمِ

دخل الى عنده ثلاثة رهبان من الصعيذ فآظروهم ، وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار ، وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح .

فقالوا له : نحن نعمل مثل ما تعملون : أتم تقولون بالسيدة قنيسة ، ونحن نقول بالسيدة مريم ، وقد أجمعنا نحن وأتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن قنيسة ، وأتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك ، فقال لهم وأى من فعل ذلك فقيه شبه منكم ، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه ، فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام : أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ، ولا ندله ، ولا صاحبة له ولا ولده له ، ولا نشرك معه ملكا ، ولا شمساً ولا قرأ ولا كوكباً ، ولا نشرك معه نبياً من الانبياء ولا صالحاً : (ان كل من في السموات والأرض الا آت الرحمن عبداً) .

وأن الامور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره ، مثل ازالة المطر وابناء الثبات ، وتفريج الكرمات والهدى من الضلالات ، وغفران الذنوب ؛ فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه الا الله .

والانبياء عليهم الصلاة والسلام : يؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم وتبجهم

ونصدقهم في جميع ما جاءوا به، ونطيعهم. كما قال نوح؛ وصالح، وهود، وشعيب :
(أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده ؛ والطاعة
لهم ؛ فإن طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بني من الانبياء وآمن بالجميع
ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي ؛ وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر
بكتاب كان كافراً حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر
فلبسوا سمعوا ذلك منه قالوا : الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء
عليه . ثم انصرفوا من عنده .

سئل - رحمه الله -

عن يوس الأرض دائماً هل يأثم ؟ وعن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك ؟ .

فأجاب : أما تقيل الأرض ، ورفع الرأس ، ونحو ذلك مما فيه السجود ، مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك : فلا يجوز ؛ بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضاً ، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل منا يلقي أعاء أينحنى له ؟ قال : « لا » ، ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ » قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لاساقفتهم ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم . فقال : « كذبوا عليهم لو كنت امرأة أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها يا معاذ انه لا ينبغي السجود الا لله » .

وأما فعل ذلك تدنياً وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات ، ومن اعتقد مثل هذا قرية ، وتدنياً فهو ضال مفتر ، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قرية ، فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب والاقتل .

وأما اذا أكره الرجل على ذلك ، بحيث لو لم يفعله لافضى الى ضربه

أوجسه ، أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر ، فإنه يجوز عند أكثر العلماء ، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه ، وهو المشهور عن أحمد وغيره ؛ ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ، ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان ، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى ، وقد يعاقب بركة صدقه من الأمر بذلك ١ . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال : ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه ، قالوا إنما التقي باللسان ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد .

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا ، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى : كان حسناً ، مثل أن يكره كلمة الكفر وينوى معنى جازماً والله أعلم .

وسئل الإمام العالم العامل الرباني ، والحبر الثوراني ؛ أبو العباس :

أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى :-

عن « النهوض والقيام الذي يعتاده الناس ، من الأكرام عند قدوم شخص معين معتبر ، هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم ينجل ، أو يأتذى باطناً ، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت ، وأيضاً المصادقات في المحافل وغيرها ، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض ، هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد ، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الإشراف والعلماء ، وفيمن يرى مطمئناً بذلك دائماً هل يائمه على ذلك أم لا ؟ وإذا قال سبحان الله هل يصح ذلك أم لا ؟ .

فأجاب :-

الحمد لله رب العالمين . لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ؛ كما يفعله كثير من الناس ؛ بل قد قال أنس بن مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يعلون من كراهته

لذلك ؛ ولكن ربما قاموا للقادم من منيه تلقياً له ، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للمكرمة ، وقال للأَنْصار لما قدم سعد بن معاذ : « قوموا إلى سيدكم ، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم زلوا على حكمه .

والذي ينبغي للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى ، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه . وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه ، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد .

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن .

وإذا كان من عادة الناس اكرام الجائى بالقيام ولو ترك لا اعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ، لأن ذلك أصلح لذات البين ، وإزالة التباغض والشحناء ؛ وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة : فليس في ترك ذلك إيذاء له ، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : « من ضره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقت له ، والقائم للقادم سواؤه في القيام ، بخلاف القائم للقاعد .

وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعداً

في مرضه صلوا قياماً أمرهم بالعود . وقال : لا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضاً ، وقد نهام عن القيام في الصلاة وهو قاعد ، ثلثا يشبه بالاعاجم الذين يقومون لعظائهم وهم قعود .

وجام ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم ، والاجتهاد عليه بحسب الامكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة : فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنامها كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدنامها .

فصل

وأما الإحناء عند التحية : فينهى عنه ، كما فى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحى له ؟ قال : « لا » ، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل ؛ وإن كان هذا على وجه التحية فى غير شريعتنا ، كما فى قصة يوسف : (وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل) وفى شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله ، بل قد تقدم نفيه عن القيام كما فعله الأعاجم بعضها لبعض ، فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه .

وقال شيخ الاسلام :

فصل

كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة ، كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف ، وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة ، واسم عبد شمس بن عبد مناف ، وبعضهم عبد اللات ، وبعضهم عبد العزى وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه التعيد الى غير الله ، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله .

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح . فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبد الله وحده ، فسمى جماعات من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن ، كما سمي عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا ، وكما سمي أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ، وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم .

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشايبيهم الغالين في المشائخ ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن

الرفاعى أو الحريرى ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله ، كما قد يقوم فى نفوس
النصارى من المسيح ، وفى نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية ، وقد
يتوبون لهم ، كما كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة ، والنصارى للمسيح
أو لبعض القديسين .

وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده : تعيد الخلق لربهم
كما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتغير الأسماء الشركية
الى الأسماء الإسلامية ، والأسماء الكفرية الى الأسماء الإيمانية ، وعامة ما سبى
به النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن . كما قال تعالى : (قل ادعوا الله
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) فإن هذين الإسمين هما أصل بقية
أسماء الله تعالى .

وكان شيخ الإسلام الهرولى قد سبى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى ،
وكذلك أهل يثا : غلب على أسمائهم التعيد لله ، كعبد الله ؛ وعبد الرحمن ؛
وعبد الغنى ؛ والسلام ؛ والقاهر ؛ واللطيف ؛ والحكيم ؛ والعزىز ؛
والرحيم ؛ والمحسن ؛ والأحد ؛ والواحد ؛ والقادر ؛ والكريم ؛
والملك ؛ والحق . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن فافع عن عبد الله بن عمر :
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أحب الأسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » وكان من شعار أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم معه فى الحروب : يا بنى عبد الرحمن ! يا بنى عبد الله ! يا بنى

عيد الله ! كما قالوا ذلك يوم بدر ؛ وحنين ؛ والفتح ؛ والطائف ؛ فكان شعار
المهاجرين يا بنى عبد الرحمن ! وشعار الخزرج يا بنى عبد الله ! وشعار الأوس
يا بنى عبد الله ! ٩ .

(آخر ما وجد الآن من كتاب توحيد الإلهية)
ويليه كتاب توحيد الربوبية

فهرس المجلد الاول

مقدمة الكتاب

- ١ - ١١ خطبة شيخ الاسلام .
- ١٢ - ١٧ قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته .
- ١٢ - ١٤ تفسير آيات وصية الله كقوله شرع لكم من الدين . بيان ما شرع لنا .
- ١٤ - ١٧ تفرق أهل الكتاب كان بعد مجيء العلم وكان كبيرا وحسدا وكذلك هو في هذه الامة . التفرق بعد الاجتهاد الخ .
- ١٥ - ١٦ أمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن .
- ١٧ سبب الاجتماع والإلفة . والفرقة . ونتيجتهما .
- ٢٠ - ٣٦ قاعدة في توحيد الإلهية وإخلاص العمل والوجه لله .
- ٢٠ عبادة الله وحده هي قلب رضى الدين يان ذلك بتسعة أوجه .
- ٢١ - ٢٢ مقدمة تضمن ان كل مخلوق محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره .
- ٢٢ الوجه الأول يجب أن يكون الله هو المقصود وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه . من تفسير آيات نعبد وإياك نستعين . معنى الرب والإله .
- ٢٣ - ٢٥ والثاني ان الله خلق الخلق للعبادة . حاجة الخلق الى الله في عبادتهم إياه ولتسليم .
- ٣٢ الاقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل الرجل في الاسلام .
- ٢٣ - ٢٤ حق الله على العباد .

الصفحة	الموضوع
٢٤	مفسدة عبادة غير الله أعظم من مفسدة الإلتذاذ بالطعام المسموم .
٢٥	تفسير القيوم . هذا الوجه مبنى على أصلين . الإيمان بالله غذاء الانسان ولذته في الدنيا .
٢٥	ليست عبادة الله تكليفا ومشقة وان وقما تبعا .
٢٦ - ٢٧	الأصل الثاني اللذة في الآخرة برؤيته . حجج في إثباتها .
٢٧	الثالث ليس عند المخلوق نفع ولا ضرر إلا بإذن الله . ما يقتضيه هذا الوجه .
٢٨ - ٢٩	تعلق العبد بما سواه الله مضره عليه .
٢٩	الخامس توكله على المخلوق يوجب الضرر عليه من جهته .
	السادس الرب كريم مع غناه عن المخلوق . الخلق لا يحسنون الى العباد الا لحظوظهم منهم .
٣١	السابع غالب الخلق يطلبون حاجاتهم بك وان كان ضررا عليك
	الثامن والتاسع الخلق لا يقدرّون على دفع الضرر عنك ولا جلب المنفعة لك إلا بإذنه .
٣٣	فصل في بحمل ما تقدم .
٣٤ - ٣٦	فصل يتضمن مقدمة لتفسير اياك نعبد واياك نستعين .
	حاصلها ان كل نفس لا بد لها من شيء تطمئن اليه هو الهها وتعتمد عليه . والمستعان والمراد على قسمين .
٣٦	ينقسم الناس في العبادة والاستعانة الى أربعة أقسام .

- ٣٧-٣٨ فصل في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة .
- ٣٧-٣٨ نعمه على العبد وكال غناه وجوده وكاله تعالى في نفسه .
- ٣٩-٥٠ فصل والعبد كلما كان اذل لله كان اعز وان اقتصر الى الخلق فالأمر بالعكس .
- ٤٠ الناس ثلاثة أصناف ظالم وعادل ومحسن .
- ٤٦-٤٧ و٤٧-٤٦ كل مخلوق فقير بالذات الى الله .
- ٤٣-٤٥ لفظ العبد في القرآن .
- ٤٤ تفسير وله اسلم من في السموات الآية ونظائرها .
- ٤٧-٤٨ الفرق بين دلالة الآيات على الخالق ودلالة قياسي التمثيل والشمول .
- ٤٨ الفطر تعرف الخالق بدون استدلال .
- ٤٩-٥٠ طريق اثبات الخالق عند المتفلسفة .
- ٥١-٦٣ فصل والسعادة في معاملة الخلق .
- ٥٢-٥٤ ما يخلص العبد من الشرك وظلم الخلق وظلم نفسه .
- ٥٣ شرح حديث انما هي اربع .
- ٥٥-٥٦ صلاح القلوب بعبادة الله وفسادها بتأله غيره .
- ٥٦-٥٨ تفسير انما ذلكم الشيطان وقد قول من قال وأخاف من لا يخافك
- ٥٨-٦٣ تفسير وكأين من نبي قاتل معه ربيون .
- ٦٤-٧٧ فصل قال الله اهدنا الصراط المستقيم الى آخر السورة :

الصفحة	الموضوع
٦٥	بعض من انحرف عن الصراط المستقيم . نعت النبي في القرآن بالعبودية وتحقيق الرسول لمناها .
٦٦	الغلو وقع في بعض ضلال الشيعة وجهال المتصوفة .
٦٧ - ٦٨	حقوق الأنبياء على الخلق .
٦٩ - ٧١	حق الله .
٧١ - ٧٦	أصناف العبادات .
٧٦ - ٧٧	الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين المشروع والممنوع . الخارج عن الشريعة لا يفرق بينهما .
٧٨ - ٧٩	فصل في ان لا يسأل العبد إلا الله . ما يسوغ ان يسأل العبد من غيره
٨٠ - ٨٥	« فصل » العبادات مبناها على الشرع والاتباع .
٨١ - ٨٢	لا يجب الوفاء بالنذر لغير الله . النذر لا يجلب منفعة .
٨٢ - ٨٣	ما تفعله الشياطين لأوليائها . كرامات الأولياء .
٨٣	ما يلزم الحاج .
٨٦ - ٨٧	فصل في جماع الحسنات والسيئات . اخلاص الدين لله أصل العدل .
	الشرك أعظم الظلم .
٨٧	تفسير: (قل أمر ربي بالقسط) .
٨٨ - ٩٦	اعلم رحمك الله ان الشرك باقعه أعظم ذنب .
٨٨ - ٨٩	الله هو المستحق للعبادة لذاته وغيره لا يصلح أن يكون إلها .

٨٩ - ٩١ من جمع بين مشهد الأمر الشرعى ومشهد الأمر الكوفى ومن غاب عن أحدهما .

٩١ - ٩٣ تقسيم الشرك الى نوعين . حقيقة الشرك فى الربوبية والإلهية وكيفية التخلص من الثانى .

٩٣ - ٩٤ الشرك الحقيقى . والمجبة لله . ومع الله . طريق التخلص من آفات الشرك .

٩٥ - ٩٦ محركات القلوب الى الله الحب والخوف والرجاء . ما يعينها فى القلب .

٩٧ - ١٠٠ فصل ذكر الله عن ابراهيم انه قال : (وكيف أخاف ما أشركتم) .

٩٧ - ٩٨ أنواع الشرك ثلاثة .

٩٩ اربع مقاصد حسنة فى ترك قبول أموال الناس .

١٠٠ اربع مقاصد فاسدة فى ترك قبولها . تفصيل فى مسألة القبول .

١٠١ - ١٠٧ مثل عن قال : يجوز الاستغاثه بالنبي .

١٠٣ معنى الاستغاثه ، ما يجوز طلبه من المخلوق .

١٠٥ - ١٠٦ الاستشفاع والتوسل .

١٠٨ - ١١٣ ما تقول السادة فيمن يقول لا يستغاث برسول الله .

١٠٨ - ١٠٩ شفاعات الرسول فى الآخرة .

١٠٩ الاستشفاع به فى حياته .

١٠٩ التوسل به بعد موته . من قال لا يلحق الا الله فهو مصيب .

الصفحة	الموضوع
١١٠	حكم المعاني والعبارات الواردة في الكتاب والسنة وغيرهما قويا وإثباتا، معنى الغياث والمنيث وهل هو من أسماء الله ؟ .
١١١	الفرق بين الداعي والمستغيث ، الاستغاثة والقسم بصفات الله .
١١٢	التفصيل في الاستغاثة، ومن خالف الكتاب والسنة .
١١٤ - ١١٥	سمى الله الهة المشركين شفعاء وشركاء ، نفي الشفاعة الى آخره .
	تفسير : قل ادعوا الذين زعمتم .
١١٦ - ١٢١	فصل في الشفاعة المنفية .
١٢١	احتجاج الخوارج على نفي الشفاعة، ثبوت أنواع من الشفاعة .
١١٨	لا تكون الشفاعة الا بعد الإذن والرضا .
١١٩	نفي الخلعة .
١٢١ - ١٣٨	سئل عن رجلين قال أحدهما لا بد لنا من واسطة .
١٢١	ان أراد في تبليغ أمر الله .
١٢٣ - ١٢٥	وان أراد أنه لا بد من واسطة نسأله جلب المنافع
١٢٦ - ١٢٧ و ١٣٤ و ١٣٥	ان أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه
	كالجباب الخ .
١٢٧ - ١٢٩	الفروق التي بين الخالق والمخلوق .
١٢٩ - ١٣٠ و ١٣٥	حقيقة شرك المشركين .
١٣٠	لا شفاعة في المشركين ولا يجوز الدعاء لهم بالمغفرة، لا تكون شفاعة للوحيد إلا بعد الإذن والرضا .

- ١٣١-١٣٢ و ١٣٨ بحث في الاسباب .
- ١٣١ دعاء المسلمين بعضهم لبعض .
- ١٣٢ طلب الرسول من الامة ان يدعوا له ليس من باب سؤالهم .
- ١٣٣ - ١٣٤ استجاب سؤال الرجل من أخيه الدعاء والتفصيل في ذلك ، النعمة بالإيمان والطاعة . هل نعم الدنيا بدون الدين نعمة .
- ١٣٥ - ١٣٦ بين الله التوحيد وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول .
- ١٣٨ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح .
- ١٣٩ قال السائل: ان الله يسمع الدعاء بواسطة محمد .
- ١٤٠ - ١٤١ سئل هل يجوز التوسل بالنبي . وجوابه نحو ما تقدم .

فهرس التوسل والوسيلة

١٤٢ - ٣٦٨

الموضوع

الصفحة

١٤٢ خطبة الكتاب

١٤٣ الوسيلة الى الله هي الإيمان به وطاعته وهي فرض على كل مسلم وانظر (ص ٢٤٧).

١٤٣ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه إنما ينفع بهما من شفع له ودعاه.

١٤٣ لفظ « التوسل » في عرف الصحابة (وانظر ٣٤٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٦)

١٤٤ نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإستغفار لعمه وأبيه لأن الإيمان شرط للبخرة .

١٤٤ الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان .

١٤٥ ارتفاع العباد بالشفاعة والدعا ، موقوف على شروط وله موانع .

١٤٥ استغفار ابراهيم لآيه الكافر ، ثم برأته منه ، والله لا يغفر أن يشرك به .

١٤٦ - ١٤٧ حديث « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » وحديث « إن أبي وأباك في النار » .

١٤٧ حديث « يا فاطمة ، بنت محمد ... لا أغنى عنك من الله شيئاً » .

١٤٨ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته متفق عليها ،

وأنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وما احتج به المنكرون للشفاعة
(وانظر ص ٣١٢)

١٤٩ جواب أهل السنة على شبهة منكرى الشفاعة .

١٥١ استشفاع المشركين بتأثيل الصالحين وقبورهم (وانظر ص ١٥٨ ، ١٦٤ ، ١٦٦)

١٥٣ لفظ « التوصل » يراد به ثلاثة أمور (وانظر ص ١٩٩)

١٥٤ التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله دنيا غيره (وانظر ص ١٨٩ ،
٣١٠ ، ٣٣٢ ، ٣٦٥) .

١٥٥ المشركون جعلوا مع الله آلهة أخرى مقرين بأنها مخلوقة .

١٥٦ قولهم فى تلييتهم : « ليك لاشريك لك ، الا شريكا هو لك »

١٥٧ المشركون صنفان : قوم نوح ، وقوم إبراهيم .

١٥٧ قصور الشياطين بصور الآدميين واضلالم الناس (انظر ص ١٦٨ — ١٦٩)

١٥٨ قولهم : يا سيدي جرجس ، يا سقى الخنونة مريم ... أنا فى حسابك .

١٥٩ دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك (وانظر ص ١٦٩)

١٦٠ من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقد أنها واجبة أو مستحبة
فهو ضال .

١٦١ لافص عن الآلة الاربعة باستجاب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره

(وانظر ص ١٦٦ ، ١٩٥ ، ٢٢٩ ، ٢٣٨ ، ٢٤١)

١٦٢ كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين .

١٦٢ قول ابن مسعود : خط لنا النبي ص. الله عليه وسلم خطأ وخط خطوطاً عن يمينه وشماله وقال : « هذا سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » :

١٦٣ حديث « لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » وحديث « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (وانظر ص ٣٠٣-٣٠٤)

١٦٤ الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه .

١٦٥ زيارة القبور على وجهين ، وبيان الزيارة الشرعية .

١٦٦ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عند زيارته قبر أمه (وانظر ص ١٤٦)

١٦٦ بيان زيارة القبور البدعية (وانظر ص ١٣٦)

١٦٧ ود وسواع ويعوق ونسرا كانوا من صلحاء قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم .

١٦٧ رأى الملاحدة الفلاسفة في زيارة القبور ذكره ابن سينا والكتب المضمون بها على غير أهلها المنحولة للغزالي (وانظر ص ٢٤٥) .

١٦٨ الرد على ملاحدة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح .

١٦٨ الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشياطين للناس (وانظر ص ١٥٧) .

١٦٩ الشياطين تأتي الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من هم دون الأنبياء .

١٧٢ انتصار الشيخ عبد القادر الجيلاني على الشيطان .

١٧٣ الشخص لا يكون في مكانين في حالة واحدة .

١٧٥ رأى أهل الجاهلية فيما يكون من الشيطان في مواضع الشرك .

- ١٧٦ الإستدلال على الولاية بما لا يدل عليها.
- ١٧٧ الولاية لإيمان وتقوى ، والكرامة من الله . ثمرتها .
- ١٧٨ الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب ويتخذون الملائكة أربابا .
- ١٨٠ إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الصالحين .
- ١٨١ سؤال الخلق محرم في الأصل ، لكنه أيسر للضرورة ، وتركه توكلا على الله أفضل .
- ١٨١ الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس .
- ١٨٢ الكلمة العظيمة التي أسرها النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه حين بايعوه .
- ١٨٢ كان الصحابة يسقط السوط من يد أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه .
- ١٨٢ حديث الثناء على الذين « لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » .
- ١٨٢ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه وغيره ، ولم يكن يسترق .
- ١٨٣ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل من حاجة ؟ فقال : « أما إليك فلا » .
- ١٨٤ دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به .
- ١٨٦ من السؤال ما لا يكون مأمورا به - والمستول مأمور بإجابة السائل ، وقد يكون السؤال منهيا عنه . وإن كان المستول مأمورا بالإجابة .

١٨٦ الصديق وأكابر الصحابة لم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ، وكانوا يطلبون منه أن يدعو للسليين ، والشواهد على ذلك من الوقائع .

١٨٦ الصديق هو الذي نزلت فيه آية (وسيجنبها الاتقي . . .) والمقارنة بين الصديق وبين زيد بن حارثة وعلى بن أبي طالب في معنى (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) الدعاء جزاءه ومن الجزاء طلب الدعاء .

١٨٩ الاسلام مبنى على أصلين : عبادة الله وحده . وأن نعبده بما شرعه (وانظر ص ١٥٤ ، ٣١٠ ، ٣٣٢) .

١٨٩ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى بيت المقدس كانت صلواته إليه من الإسلام . فلما أمر بالتوجه الى الكعبة صار العدول عنها الى الصخرة خروجا عن دين الاسلام .

١٩٠ سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاصد : الافتقار الى غير الله (وهو من نوع الشرك) . وإيذاء المستول (وهو من نوع ظلم الخلق) . والذل لغير الله (وهو ظلم النفس) .

١٩١ حديث « من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » (وانظر ص ٣٢٨) .

١٩١ طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الصلاة عليه طلب أمر وترغب وليس بطلب سؤال .

١٩٢ حديث « سلوا الله لي الوسيلة » (وانظر ٣٢٧)

١٩٢ قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب « لا تنسنا يا أخى من دعائك » .

١٩٤ سؤال الميت ليس بمشروع : لا واجب ، ولا مستحب ، ولا مباح .

١٩٤ الشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة (وانظر ص ٢٦٤-٢٦٥)

١٩٥ ما لم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد .

١٩٧ الصراط المستقيم : فعل ما أمر ، وترك ما حظر ، والتصديق بما أخبر .

١٩٧ قول سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى .

١٩٩ لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال ، واشتباه (انظر ص ١٥٣)

٢٠١ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسل بدعائه في حياته ، وبشفاعته في الآخرة لمن أذن الله له .

٢٠٢ مسألة الله بخلقه لا تجوز ، ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به .

٢٠٤ لأن أحلف بالله كاذباً أهون من أن أحلف بغير الله صادقاً .

٢٠٥ بلاء السبب وبلاء القسم . وحديث : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » .

٢٠٦ الفرق بين الإقسام بالله والسؤال بالله .

٢٠٦ سؤال الله بأسمائه وصفاته .

٢٠٧ السؤال بلاء السبب : « سألك بأن لك الحمد » (وانظر ص ٢٤٥)

٢١٠ السؤال بالأعمال الصالحة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار .

٢١٢ سؤال الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبه وطاعته .

- ٢١٣ هل للخلق حق على الخالق؟ .
- ٢١٤ قول الله لداود: «وأى حق لآبائك على؟» (وانظر ص ٢٤٦)
- ٢١٦ الفارق بين المخلوق والخالق .
- ٢١٦ قول قتادة: إن الله لم يأمر الناس بما أمرهم به لحاجته إليهم ، بل أمرهم بما ينفعهم .
- ٢١٧ العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء .
- ٢١٨ ما أوجبه الله على نفسه بحكمته وفضله ورحمته .
- ٢٢٠ السؤال بالحق الذي أوجبه الله للعباد .
- ٢٢١ العوام إذا سألو الله بنيه يريدون ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا الإيمان به (انظر ص ٣٤٤)
- ٢٢١ السؤال بحق الرحم وحديث «الرحم شجرة من الرحمن»
- ٢٢٣ دعاء عمر في الاستسقاء المشهور عام الرمادة .
- ٢٢٥ توسل معاوية يزيد بن الأسود الجرشي (انظر ص ٣١٤)
- ٢٢٦ الحكاية المكذوبة على مالك في الإستشفاع بالقبر (انظر ص ٢٥٢)
- ٢٢٦ اجلال السلف للنبي صلى الله عليه وسلم .
- ٢٢٨ تجميع سند هذه الحكاية من أساسه .
- ٢٢٩ قول الأئمة: إذا سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في المسجد ، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه ، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً .

٢٣١ قول مالك: ليس يلزم من دخل المسجد وخرج - من أهل المدينة - الوقوف بالقبر فإنما ذلك للغرياء .

٢٣٢ حديث : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » وكرامة مالك إطالة القيام عند السلام .

٢٣٤ أحاديث زيارة القبر الشريف كلها ضعيفة .

٢٣٤ حكم السفر لزيارة القبور .

٢٣٦ الزيارة الشرعية ، والزيارة البدعية (وانظر ص ٢٠٢) .

٢٣٦ الحديث الصحيح : « ما بين (يتى) ومنبرى روضة من رياض الجنة » .

٢٣٦ لو كان نص الحديث « ما بين قبرى ومنبرى » ما تنازعوا في موضع دفته .

٢٣٧ من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذى سد الله ورسوله ذريته ، وهذا بخلاف السلام المشروع (وانظر ص ١٦٦ ، ١٦٧) .

٢٣٨ حديث : « صلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى » .

٢٣٩ بقية قد الحكاية المكنوبة على مالك .

٢٤١ لو كان طلب دعائه وشفاعته عند قبره مشروعاً لكان الصحابة أعلم بذلك وأسبق إليه .

٢٤٣ لغة الصحابة التى كان يخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم فى الكلام (وانظر ص ١٤٣ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤) .

٢٤٣ مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة فى اختراع المصطلحات .

- ٢٤٣ تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفها .
- ٢٤٤ حديث : « أول ما خلق الله العقل » باطل .
- ٢٤٥ تأويل « اللوح المحفوظ » و « القلم » و « الملكوت » و « الشفاعة » في « المظنون به على غير أهله » (انظر ص ١٦٧)
- ٢٤٥ لفظ « القديم » في القرآن خلاف « الحديث »
- ٢٤٦ أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغيير لنة الرسول وأصحابه .
- ٢٤٦ المنقول عن السلف يحتاج الى معرفة ثبوت لفظه ومعرفة دلالة .
- ٢٤٧ الوسيلة الشرعية هي التقرب الى الله بطاعته (انظر ص ١٤٣)
- ٢٤٨ مسند أحمد ليس فيه راوي يعتمد الكذب . والصحابة لم يعتمد أحد منهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم .
- ٢٤٩ لم يعرف تعدد الكذب في التابعين من أهل الحرمين والشام والبصرة .
- بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم .
- ٢٥٠ الاحاديث المنكرة التي تروى في الفضائل والمناقب .
- ٢٥١ أقسام الحديث قبل الترمذى ثم في اصطلاح الترمذى .
- ٢٥٢ أحاديث السؤال بالخلقين واهية وموضوعة .
- ٢٥٢ أحدها يرويه عبد الملك بن هارون بن عترة الشيعي الكذاب (انظر ص ٢٩٩)
- ٢٥٣ وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الحاكم وأنكره عليه .
- ٢٥٤ درجات كتب الحديث في الصحة .

- ٢٥٥ الحديث الذى رواه الحاكم (فى ص ٢٥٤) من جنس الاسرائيليات .
- ٢٥٨ حديث يرويه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو من الكذابين .
- ٢٦٠ المصنفون فى فضائل الاوقات والامكنة والاشخاص يروون الصحيح والضعيف .
- ٢٦١ أمثلة أخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة .
- ٢٦٢ قول سفيان الثوري فى راوى أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب .
- ٢٦٣ حكايات الذين يتلقون الادعية من الرؤيا فى المنام .
- ٢٦٤ بعض يقصد الدعاء عند الاوثان والكنائس .
- ٢٦٥ لا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى ، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة .
- ٢٦٥ حديث الاعمى الذى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم . فرد الله عليه بصره هو من التوسل بدعائه .
- ٢٦٦ - ٢٧٢ الوجوه التى روى منها حديث الاعمى : منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف . قد يكون الراوى حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر .
- ٢٧٣ - ٢٨٤ فقد حديث الطبرانى عن حادث وقع فى خلافة ذى النورين .
- ٢٧٨ الاعتبار برواية الصحابي لا بما فهمه ، إذا خالف فهمه روايته .
- ٢٨٠ منزه عمر وأكابر الصحابة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله على وجه العبادة والتخصيص ، كتفيل الحجر الأسود والصلاة خلف مقام

٢٨٠ إبراهيم ، وكان ابن عمر يتابع حتى فيما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده ، كسيرة في مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم . وصبه فضل مائه على شجرة صب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فضل مائه .

٢٨١ المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل .

٢٨٢ مثال لما يسوغ فيه اجتهد الصحابة .

٢٨٣ ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن للسليين ولا أن يشرع .

٢٨٤ متى يكون قول الصحابي حجة ؟ .

٢٨٥ القسم الثالث مما يسمى « توسلا » .

٢٨٦ سؤال الله بسبب لا يناسب إجابة الساء .

٢٨٧ النقل عن ليس قوله حجة .

٢٨٩ - ٢٩٠ أحكام الإقسام على الله بشيء من مخلوقاته

٢٩١ شبهة من يقول أنا أسأله بمعظم دون معظم من المخلوقات

٢٩٢ - ٢٩٣ نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول ، ومنهون عن الخشية

والتقوى إلا لله وحده ، فإن الله لم يجعل لأحد من المخلوقين أن يقسم به

أو يتوكل عليه أو يخشى أو يتق (وانظر ص ٣٠٦)

٢٩٤ آية (ولا ترفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)

٢٩٦ - ٣٠٠ (وكلموا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) نزلت

في يهود المدينة والأوس والخزرج كما روت الأنصار ، ولم تنزل في يهود

٢٩٦ خير وعرب غطفان كما روى عبد الملك بن هارون الشيعي الكذاب
(وانظر ص ٢٥٣)

٣٠١ اليهود كانوا دائماً مغلوبين مع العرب ، لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً
وبعضهم يحالف فريقاً آخر (ليتمكنوا من استغلال الفريقين) :

٣٠٢ اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء

٣٠٣ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجداً ، وأن يتخذ عيداً
(وانظر ص ١٦٣)

٣٠٣ حديث : « انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله » (وانظر ص ٣٢٩)

٣٠٤ حديث « لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد » (وانظر ص ٢٣٨)

٣٠٤ لو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد بينه

٣٠٥ قول ابراهيم في حجة قومه : (وكيف أعاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم

أشركتم بالله ٠٠٠ فأى الفريقين أحق بالأمن .

٣٠٦ آيتا : (حسبنا الله) و (حسبك الله)

٣٠٨ جعل الهدى في قلوب العباد هو الى الله لا الى الرسول

٣٠٩ التوسل بالعمل الصالح على وجهين ، والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه
وسلم وشفاعته على وجهين .

٣١٠ الاصل الأول في دين الإسلام تحقيق الشهادتين (وانظر ص ١٥٤ ، ١٨٩ ، ٢٢٢)

٣١١ الاصل الثاني أن لا نعبد الله الا بما شرعه من واجب أو مستحب
(وانظر ص ٢٢٢)

٣١٣ قوى شيخ الاسلام وهو بمصر سنة ٧١١ هـ في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

٣١٤ - ٣١٥ مقارنة استغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبوا على عهده واستغاثة عمر ومن معه من الصحابة في عام الرمادة بالعباس واستغاثة معاوية والصحابة من أهل الشام يزيد بن الأسود الجرشي (واقطر ص ٢٢٣، ٢٢٤)

٣١٦ ضلالة ملاحظة وحدة الوجود في استشفاعهم بالله الى النبي صلى الله عليه وسلم.

٣١٧ الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً.
٣١٧ قول بريرة «أنا مرنى»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما أنا شافع لأن طاعة أمره صلى الله عليه وسلم واجبة بخلاف شفاعة.
٣١٨ كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبار (واقطر ص ١٤٩)

٣١٩ حديث: «إذا سألت الله فاسأله بجاهي»، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم (واقطر ص ٣٤٦)

٣٢٠ جاه المخلوق عند الخالق ليس بجاه المخلوق عند المخلوق.

٣٢١ أحاديث النبي عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة.

٣٢١ - ٣٢٢ عمل الصحابة بذلك ، وهم أعلم منا بما يحبه الله ورسوله .

٣٢٣ حديث « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » .

٣٢٣ - ٣٢٤ حديث الاعمى مبنى على أن الرسول دعاه وأن الاعمى توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم (وانظر ص ٢٢٢ ، ٢٦٥ ، ٢٨٥ ، ٣١٠)

٣٢٥ لو كان التوسل به حياً وميتاً سواء لم يعدلوا عن التوسل به :

٣٢٧ - ٣٢٨ الفرق بين إهداء الثواب للوالدين وإهدائه للنبي صلى الله عليه وسلم .

٣٢٨ دعاء الغائب للغائب أعظم اجابة من دعاء الحاضر لانه أكل اخلاصاً .

٣٢٩ حديث : « انه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله » وتقدم في ص ٣٠٣

٣٣١ - ٣٣٢ الشفاعة التي لا تغني شيئاً ، وشفاعة الشفيح يأذن الله .

٣٣٣ الاصلان العظيمان : أن لا نعبد الا الله ، ولا نعبد الا بما شرع (وانظر ص ١٥٤ ، ١٨٩ ، ٣١٠ ، ١٦٥)

٣٣٣ قول الفضيل بن عياض : العمل اذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، واذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً .

٣٣٤ حديث « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » .

٣٣٤ العبادات مبناها على التوقيف .

٣٣٦ « أعوذ بكلمات الله التامات » استعاذة بكلام الله وهو من صفاته

- ٣٣٨ السؤال بالخلق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب .
- ٣٣٨ آية (اتقوا الله الذى تأسلون به والارحام) .
- ٣٣٩ دعاء : اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك ،
- ٣٤٢ العامة إذا سألوا الله بنيه يخرجون عن المعنى الشرعى (وانظر ص ٢٢١)
- ٣٤٣ الاسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها .
- ٣٤٤ الحى يطلب منه ما يقدر عليه ، والغائب والميت لا يطلب منهما شيء .
- ٣٤٥ الرب يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به .
- ٣٤٦ ينبغى للخلق أن يدعوا بالادعية الشرعية الماثورة .
- ٣٤٧ قول العز بن عبد السلام فى فتاويه لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه .
- ٣٤٧ - ٣٤٨ بعض أحاديث الترغيب فى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
- ٣٥٠ الادعية البدعية على ثلاث مراتب .
- ٣٥٢ إذا سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء لنفسه يستقبل القبلة .
- ٣٥٣ عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقديم تقدمها من ص ٢٢٧ الى ٢٤٧ .
- ٣٥٤ ما يجوز من سؤال الحى لا يجوز سؤاله الميت لانه يفضى الى الشرك ولان الميت انقطع عنه التكليف .
- ٣٥٥ بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز أن يجعل مسجدا فى حياته فلما دفن فيه صار حراما .

٣٥٦ كان مالك يكره أن يقول الرجل زدت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم .
 ٣٥٦ حديث : « إذا أعتيكم الامور فاستعينوا بأهل القبور » مكذوب على رسول
 الله صلى الله عليه وسلم .

٣٥٧ في التوراة أن موسى نهى بنى إسرائيل عن دعاء الاموات .

٣٥٨ حديث : « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد » .

٣٥٩ مالا يجوز في حق أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لا يجوز عند
 قبور غيره .

٣٥٩ - ٣٦٢ تمثل الشياطين بصورة المشاغل .

٣٦٢ آية : (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) .

٣٦٣ حيث يقوى الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الاحوال
 الشيطانية .

٣٦٤ قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل فتلاعب بهم الشياطين .

٣٦٥ حقيقة « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » (وانظر

ص ١٥٤ ، ١٨٩ ، ٣١٠ ، ٣٣٣)

٣٦٥ الرسول واسطة بين الله وخلقه في تبليغ أمره ونهيه .

٣٦٦ موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا سألوه عن الاحكام .

٣٦٧ وموقفه منهم اذا سألوه عن الله .

٣٦٧ - ٣٦٨ التوحيد القولى والتوحيد العملى .

٣٦٩ قال الشيخ في قول القائل أسألك بحق السائلين عليك ، ما معنى هذا الحديث .

٣٧٠ - ٣٧١ ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم . مناظرته الرهبان في دعاء غير الله .

٣٧٢ - ٣٧٣ سئل عن يقبل الأرض هل يأثم والتفصيل في ذلك .

٣٧٤ - ٣٧٦ سئل عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس .

٣٧٧ - فصل في الانحناء عند التحية ،

٣٧٨ - ٣٨٠ - فصل ، كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله .

